श्रीकृष्ग्-प्रसङ्ग

(83)

लेखक:

महामहोपाध्याय डा० गोपीनाथ कविराज

अनुवादिका :

(मूल बंगला से)

इ॰ ऊर्मिला शर्मा, एम. ए.

शोधच्छात्रा, संस्कृत विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,

वाराणसी-५

मारतीय विद्या प्रकाशन

प्रकाशंक भारतीय विद्या प्रकाशन पो॰ बा॰ १०८ कचौड़ी गली, वाराणसी

प्रथम संस्करण सितम्बर, १९६७ ई० मूल्य १०.००

मुद्रक बाबूलाल जैन फागुल्ल महावीर प्रेस बी० २०/४४ मेळूपुर वाराजसी~१

जिनकी प्रेरणा से भगवत्तत्त्व-चिन्ता के सहायक रूप से श्रीकृष्ण-प्रसंग

का

अवतरण हुआ था
आज उन्हीं तपःसिद्ध तीर्थस्वामी
महात्मा प्रेमानन्दजी के
पुण्य-स्मृति-दिवस में
श्रद्धाञ्जलि-स्वरूप
उन्हीं के प्रति इसका उत्सर्ग
करता हुँ

२ मई, १९६७

—गोपोनाथ

(मूल बंगला संस्करण से उद्घृत)

प्राक्तथन

प्रायः वीस वर्ष से कुछ अधिक समय बीत चुका है। में तब काशी के सिगरा-स्थित अपने मकान में, गुरूपिट्ट किसी विशेष साधन-कर्म में कुछ दिन के लिए नियुक्त था। उसे महानिशा काल में करना होता था। तब परम अद्धेय स्वामी स्व० प्रेमानन्द जी महाराज कुछ दिन के लिए काशी में विश्राम कर रहे थे। वे लक्ष्मीकुण्ड पर एक मक्त के गृहोद्यान में रहते थे। वे बास्तव में ही एक असाधारण महापुरूष थे, इसे उनके अक्त-जनों के अतिरिक्त भी सम्पर्क में आने वाले व्यक्ति—अस्यक्ष अनुभव करते थे। सौभाग्यवशतः उनके कुछ दिन पहले से ही उनके साथ मेश विशेष परिचय व धनिष्ठता संबदित हुई थी। वे दया करके सभी-कभी मेरे पास आते थे, और में भा कभी-कभी उनके पास जाता था। न जाने क्यों किसी अचित्त्य कारण-सूत्र से वे सुझे बहुत ही स्नेह करते थे। उनमें कभी कोई साम्प्रदायिकता व सक्कोण भाव नहीं देखने में आया। अवश्य ही, यद्यपि सभी भावों को लेकर वे स्वच्छन्द खेल पाते थे, तथापि अपने अध्यास्य जीवन में उन्हांने श्रीकृष्ण-भाव को ही विशेष रूप से अपना आदर्श माना था।

प्रमङ्गतः एक दिन कुछ समय के लिए उनके अनुरोध से श्रीकृष्ण-तस्य के विषय में उनके साथ मेरी कुछ विचार-चर्ण हुई। इस आली-चना के फलस्वरूप उनके चिन्त में गहन व ज्यापक जिज्ञासा का उदय हुआ, जिसकी निवृत्ति एक दिन की आलोचना से सम्भव न थी। उन्होंने प्रस्ताव किया कि मुझे असुविधा न हो तो ज्यासम्भव प्रतिदिन, उनके निद्ध मनैन के लिए कुछ-कुछ, श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग में लिखवा दिया कहाँ। मेरे सानन्द सम्मति प्रकट करने पर उनके निर्देश के अनुमार उनका एक प्रिय सेवक व भक्त श्रीमांन् सदानन्द ब्रह्मचारी, प्रतिदिन, मेरे महानिशा पास उपस्थित हो जाता था। मैं उसे कुछ-कुछ प्रसङ्ग छिखवा देता, था। समय की सुविधा के अनुसार किसी दिन कस किसी दिन कुछ अधिः समय लिखने का काम चलता। अवश्य ही कदाचित् किसी दिन प्रति-वन्धक होने पर वह कुछ समय के लिए नहीं भी हो पाता था।

सदानन्द धीर, स्थिर व सुलेखक है। इसके अतिरिक्त उसकी सुन-कर लिखने की क्षमता भी असाधारण है। इससे मुझे बड़ी सुविधा रही। मैं एकासन से बैटकर एकांध्र चित्त से जो कुछ बोलता जाता था, वह उसे बिना रुके अत्यन्त बुत गति से लिखता जाता था। प्रकरण समाप्त होने पर वह उसे पढ़कर सुनाता था। किसी स्थान पर संशोधन या परिवर्तन आवश्यक प्रतीत होने पर वह किया जाता था।

स्वामी जी प्रतिदिन उसे प्राप्त करके एक पृथक् पुस्तिका में अपने हाथ से उसकी एक प्रतिलिपि अपने व्यवहार के लिए बनाते थे। इस प्रतिलिपि को वे नियम से श्रद्धा-सहित पढ़ते व उस पर विशेष रूप से मनन करते थे। वस्तुत: ये प्रसङ्ग स्वामी जी के intensive study (गहन अध्ययन) के विषय थे। श्रद्धेय स्वामी जी अपनी उन पुस्ति-काओं को अपनी साधना की सङ्गो जैसा समझते थे एवं उन्हें एक गेरण झोले में बहुत सँभाल कर रखते थे। स्वामी जी इन पुस्तिकाओं को कितनी वार और कितनी चिन्ताशीलता के साथ पढ़ते थे यह उसमें बनाये हुए कई प्रकार के रंगीन पेन्सिल-चिन्तों हारा तथा marginal notes (पार्थ-टिप्पणी) के सङ्कलन की चेष्टा से प्रतीत होता है।

इस प्रसङ्ग के लिखे जाने का समय १९४४ के अक्तूबर से १९४५ के अगस्त तक समझा जा सकता है। यह ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया। वे श्रीकृष्ण को 'स्वयं भगवान्' मानतं थे, एवं मैं भी बैसा ही समझता हूँ। यही श्रीकृष्ण का 'पर्रम मान्' हैं। किन्तु मनुष्य-देह धारण करके वे किसी समय पृथ्वी पर प्रकट हुए थे—यह ऐतिहासिक आलोचना का विषय है। किसी-किसी कैष्णव भागम-प्रयमें ऐसा लिखा है कि पुरुषोक्तम की सीन प्रकार की लिखा

हैं—प्रमार्थिक, प्रातिभागिक व व्यावहारिक। पारमार्थिक शिला होती हैं। निरन्तर अक्षर ब्रह्म के भीतर, प्रातिभागिक लीला का क्षेत्र भक्त के हृत्य मे हैं, और व्यावहारिक लीला होती है हमारे इसी धरा-धाम में। उनकी यह पार्थिव लीला ऐतिहारिक आलोचना का विषय हैं, किन्तु स्मरण्य रखना होगा कि तीनों लीलाओं में परस्पर सम्बन्ध नहीं हैं, ऐसी बात नहीं।

'स्वयं भगवान्'का मनन करने की अनेक प्रणालियाँ व दिशायें है। प्राचीन व मध्य युग के भागवत-जनों ने उनका परिचय दिया है। इस प्रसंग में अति सामान्य कुछ-एक सूत्रों का ही अवलम्बन किया गया है, एवं समझने के लिए विभिन्न दिशाओं से दृष्टि उालने की चेष्टा की गयी है।

यह प्रसंग किसी विशेष वैष्णव सम्प्रदाय के दिष्कीण से लिखित न होने पर भी किसी-किसी वैष्णव-साधक-सम्प्रदाय के भाव इसमें अवस्य हैं। यहाँ तक कि अवैष्णव दिष्टकोण भी इसके अपरिचित नहीं है। जिसके व्यक्तिगत मगन के लिए इसका सङ्कलन हुआ था वे किसी विशेष सरप्रदाय के अवलम्बी न होने पर भी सभी सम्प्रदार्थों के दिष्ट-कोणों को समान श्रदा की दिष्ट से देखते थे। कहना न होगा, उन्हीं के भाव से भावित होकर मुके लिखना पड़ा था।

धे प्रसङ्ग जब लिखे गयं तब यह कल्पना मुझे व स्वामी जी को भी बिल्कुल नहीं थीं कि बाद में कमी ये प्रकाशित होंगे। स्वामी जी जब तक रहे तब तक ये पुस्तिकार्य उनकी साधना को नित्यसङ्गी रूप से साथ-साथ रहती थीं। सन् १९५९ में उनका देहाचसान होने के पश्चात् ये दुनकी आक्तमण्डली द्वारा यत्न-पूर्वक सुरक्षित कर दी गयीं। किन्तु सुरक्षित होने पर भी इनका भविष्य अनिश्चित समझ कर स्वामीजी के परमभक्त व मेरे अपार स्नेहमाजन स्वर्गीय डॉक्टर शिशमूषण दामगुप्त ने एक दिन से सम प्रस्तिकार्य भिन्ने सींप देने की इच्छा प्रकट की समय की स्थिति के अनुसार कुछ दिन बाद मैंने भी इसे उचित समझा तदनुसार श्रीमात् सदानन्द इन पुन्ति शक्षों के सहित स्थामीजी का गेरुआ झोला मुझे दे गये। सदानन्द के अपने हाथ के लिखे कागज भी मेरे पास थे। एक वर्ष से कुछ अधिक समय तक ये मेरे पास आकर भी पड़े ही रहे।

इन प्रसङ्घों के प्रकाशन के लिए कभी-कभी मेरी इच्छा होती थी।
ऐसा प्रतीत होता था कि रुचि-विशेष होने पर किसी-किसी को ये
अच्छे लग सकते हैं, किन्तु इच्छा होने पर भी वह कार्यान्त्रित नहीं
हुई। इसी बीच श्रीमान् सदानन्द ने स्वामीजी के 'थज्ञ' नामक प्रन्थ
के प्रकाशन के पश्चात् मेरे पास इच्छा प्रकट को कि 'श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग'
प्रकाशित हो जाय तो अच्छा हो, एवं यह भी कहा कि वे स्वयं ही प्रकाशन
का भार लेंगे, एवं प्रन्थ मेरे ही पास काशी में मुद्धित होगा। ये लेग्य
स्वामीजी के प्रिय थे, अतः उनके भक्तों हारा भी ये सम्भवतः नाद्य
गृहीत होंगे। मैंने भी सोचा कि इतने दिनों के परिश्रम के फल का
उपेक्षित होकर नष्ट हो जाने की अपेक्षा प्रकाशित होना ही युक्तिनज्ञन
है। इसीलिए, प्रकाशन के लिए न लिखे गये होने पर भी, इनके
प्रकाशनार्थ मैंने अनुमति दे दी।

कहना न होगा कि यह अन्थ स्वतः पूर्ण होने पर भी एक प्रकार से असम्पूर्ण है। क्योंकि किसी विषय पर विशद आलोचना बाद में का जायेगी—कहा होने पर मी, करने का अवसर नहीं आया है। एवं ऐसा लगता है कि किसी-किसी विषय में किसी-किसी स्थल पर थोड़ी पुन-रुक्ति भी हुई है। अवस्थ ही वह विषय के स्पष्टीकरण के लिए की गई होने से क्षन्तच्य है।

बंगला में मुद्रण आरम्भ होते ही मैंने अभेष स्नेहभाजन सुर्श्वर प्रेमलता शर्मा से इसका हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत करने के विषय में अनुरोध किया। उन्होंने सहषे इस कार्य को अपनी देख-रेख में अपनी अमुवा कु० कर्मिला शर्मा द्वारा आरम्भ करा दिया। मारतीय विद्या प्रकाशन के संचालक श्रीकिशोरचन्द जैन ने प्रकाशन में बहुत उत्साह दिखाया। महाबीर प्रेप्त के संचालक श्रीवावृत्वाल जैन ने मुद्रण बहुत तत्वरता से किया है। फलतः मूल बंगला के प्रकाशन के पाँच मास के मीतर ही हिन्दी अनुवाद प्रकाशित हो रहा है। शब्दानुक्रमणिका मूल में नहीं दी जा सकी थी। इसके समावेश से अनुवाद की उपयोगिता में अवश्य वृद्धि हुई हैं। अनुवाद, मुद्रण और प्रकाशन की निरीक्षिका सुश्री प्रेमलता शर्मा और अनुवादिका कु० अमिला शर्मा मेरे हार्दिक आशीर्वाद की पात्री हैं। प्रकाशक और मुद्रक महोद्य भी सस्नेह धन्यवाद के माजन हैं।

२ ए सिगरा, वाराणसी ।

88-8-819

श्री गोपीनाथ कविराज

त्र्रानुक्रमणिका

	पृष्ठ-संख्या
[?]	-
अन्यतत्त्व-त्रह्म-परमात्मा-भगवान्-जीव-	
जगत्-शक्ति	8
[२]	
व 'त्त-वाम-लोला-भाव (क)	४१
[₹]	
र्ट्यक-श्राम-लोला-भाव (ख)	८६
[8]	
द्यक्ति-वाम-लीला-भाव (ग)	१२७
[4]	
नक्ति-धाम-छी <i>ला</i> -भाव (घ)	૧ ૬૫
[£]	
भावराज्य व लीलारहस्य (क)	700
[७]	
भावराज्य व छोलारहस्य (ख)	२२५
[4]	
भावराज्य व लीलारहस्य (ग•)	३२०
परिशिष्ट	
ज्ञानक म णी	४०१

(१)

अद्भयतत्त्व-ब्रह्म-परमात्मा-भगवान्-जीव-जगत्-शक्ति

पूर्णभाव से श्रीकृष्णतत्त्व की व्याख्या करना मेरे लिए असम्भव है। कारण, एकमात्र राघाभाव में उपनीत हो सकने पर ही श्रीकृष्णतत्त्व के परम स्वरूप का स्फुरण संभव होता है—उससे पहले ठीक-ठीक स्फूर्ति नहीं होती। जो कुछ होती है, उसमें स्वभावतः ही परिच्छिन्नता-दोष का स्पर्श रहता है।

श्रीकृष्णतत्त्व भगवत्-तत्त्व का स्वरूपभूत होकर भी उससे अतीन है; यह उपलब्धि न कर सकने पर भगवत्-तत्त्व का पूर्ण आस्वादन प्राप्त नहीं हो सकता। इस बात की सार्थकता क्रमशः आलोचना के प्रसङ्ग में स्पष्ट होगी। पूर्ण सत्ता को सब तत्त्वों का निर्धास कहने पर भी अत्युक्ति नहीं होती, एवं वह तत्त्व के रूप में प्रकाशमान होने पर भी किसी निर्दिष्ट तत्त्व के रूप में परिगणित होने के योग्य नहीं है—यही वर्तमान प्रसङ्ग में आलोचना का मुख्य विषय है।

* यह पूर्ण सत्ता अखण्ड एवं अद्वेत है। इसके अनन्त प्रकाश हैं, अनन्त प्रकार के स्फुरण हैं—कला हैं, अंश हैं, अंश के भी अंश हैं, अथ च ये सब् रहने पर भी यह निष्कल, निरंश, समरस,

निर्गुण, एवं निष्किय है। इसमें श्रनन्त शक्तियों का नित्य सम्बन्ध विद्यमान है। इन सब शक्तियों के साथ पूर्ण स्वरूप का जो सम्बन्ध है, उसे अभेद कह कर समझा जा सकता है, और

सम्बन्ध है, उसे अभेद कह कर समझा जा सकता हैं, और भेद-अभेद उभयात्मक कह कर भी समझा जा सकता है। सुतरा सम्बन्ध की भिन्नता के कारण उनकी अनन्त शक्तियां भिन्न

रूप से प्रतीत होती हैं। स्वरूप एवं उसकी शक्ति जहां अभिन्न है, वहाँ उभय के परस्पर सम्बन्ध को अभेद-सम्बन्ध समझा जा सकता है। इसी प्रकार भेद-सम्बन्ध एवं भेदाभेद-सम्बन्ध में भी

समझना होगा। शक्ति का वर्णन करके स्वरूप को पहचानने की चेष्टा आकाश-कुसुमचयन की भाँति उपहासास्पद है। वस्तुतः फाक्ति के बिना स्वरूप का सन्धान ही नहीं मिलता, परिचय तो

'दूर की बात है। शक्ति की मात्रा एवं वैशिष्ट्य के अनुसार स्वरूप का वैशिष्ट्य निरूपित होता है। वस्तुतः स्वरूप का आस्वादन एवं परिज्ञान-सभी शक्ति की उपलब्धि पर निर्भर हैं।

आस्वादन एव पारज्ञान-सभा शाक्त का उपलाब्ध पर निभर है। जिन शक्तियों के साथ स्वरूप का भेद-सम्बन्ध है, उन सब शक्तियों को साधारणतः जड़ शाक्ति समझा जा सकता है। पक्षान्तर भे, जी शक्तियों अभिन्न रूप से स्वरूप में आश्रित हैं, उन्हें एक शब्द

मे चित् शक्ति वा चैतन्य-शक्ति नाम दिया जा सकता है। विचार करके देखने पर समझ में आएगा कि•स्वरूप के साथ जड़-शक्ति का कोई विरोध नहीं है। जो कुछ विरोध प्रतीत होता है, वह जड़शक्ति के साथ चैतन्य-शक्तिका विरोध है। किन्तु चैनैन्य-शक्ति

स्वरूप के साथ अभिन्नभावापन्न है; इसलिए चैतन्य-शक्ति के विरोध को ही कोई-कोई स्वरूप का विरोध मान लेते हैं। चस्तुतः स्वरूप के साथ यदि फिसी शक्ति का विरोध ही होगा, तो यह किन्तु शक्ति और शक्तिमान् में कोई कभी विरोध नहीं रहता। जिस चैतन्य-शक्ति की यह बात कही गई, वह स्वरूप-शक्ति के नाम से परिचित है, एवं कोई-कोई उसे अन्तरङ्गा-शक्ति भी कहते है। इसी शक्ति के व्यापक प्रकाश के अन्तर्गत रूप से अनन्त खण्ड-खण्ड अंश विद्यमान हैं। ये सब खण्ड अंश वस्तुतः शक्ति के ही अश हैं। तथापि स्वरूप-शक्ति स्वरूप से भ्रभिन्न होने के कारण इन्हें स्वरूप के अंश कह कर ही परिचय देना पड़ता है। यह अशाशिभाव रहने के कारण इस स्तर को साक्षाद्भाव से अखण्ड स्वरूप-शक्तिके मण्डलके अन्तर्गत मानना नहीं चल सकता। ये अंश स्वांश और विभिन्नांश भेद से दो प्रकार के हैं। ये अणुरूप हैं, अर्थात् इन्हें चित्-परमाणु कहकर इनका परिचय दिया जा सकता है। ये भिन्नांश स्वरूप शक्ति की व्यापक सत्ता के जिस प्रदेश में विद्यमान हैं, वह इस शक्ति के अन्तरङ्क स्वरूप के बाह्य भाग में अवस्थित है। यह प्रदेश स्वरूपशिक्त के अन्तर्गत होने पर भी अखण्ड निरंश शक्तिराज्य के बहिर्भूत है एवं जड़-राज्य के भी वहिर्भूत है। इस प्रदेश का नाम है तटस्थ प्रवेश, एवं ये परमाणु-पुंज ही अनन्त जीव-कण हैं, जो चित्-शक्ति के बाह्यांश का आश्रय लेकर विद्यमान हैं। र्चित्-शक्ति अत्यन्त रहस्यमयी है। इस रहस्य का यथा-शक्ति

उस शिक्त का आश्रय कैसे हो सकता है ? वास्तब में स्वरूप सब शिक्तयों का ग्राश्रय है। जिस प्रकार चैतन्य शिक्त उसमें प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार जड़-शिक्त भी उसी के आश्रित है। परस्पर भेव और व्यावृत्ति चैतन्य-शिक्त भीर जड़-शिक्त में अवस्य ही हैं,

उद्घाटन करने के लिए क्रमशः थोड़ी-थोड़ी चेष्टा की जाएगी। सम्प्रति यह जानना आवश्यक है कि चित्-शक्ति दो विभिन्त

धाराग्रों में काम किया करती है, एक घारा में वह अविच्छिन्त प्रवाह में प्रवाहित होती है। इसमें भी अनेक अवान्तर वैचित्र्य

है, जो लीला-रहस्य की आलोचना के समय समक्त में आएंगे। दूसरी घारा में चित्-शक्ति बूँद-बूँद करके झरती रहती है,

अर्थात् उसका क्षरण होता है। यह जो क्षरण है, यह अक्षर का क्षरण है, यह घ्यान रखना होगा। यह चरणशील धारा

हो स्वरूप को तटस्थ-शक्ति है। इसकी आत्यन्तिक पृथक् सत्ता नहीं है; अवश्य ही आत्यन्तिक अभेद-सत्ता भी नहीं है, यह भी सत्य है। अग्नि से जैसे स्फुलिङ्ग निर्गत होते हैं, उसी प्रकार

इस मूल अक्षर सत्ता से कणा-रूप में क्षरणशील अक्षर निर्गत हो रहे हैं। सृष्टि के आदि-स्नण में स्पन्दन में जो बहिर्मुख भाव

उदित होता है, उसी के प्रभाव से इन अत्तर-कणाओं का निर्गम निष्पन्न हुआ करता है। साधारणतः हम इन कणाम्रों को ही जीव-कण वा जीवाणु मानते हैं।

यह जिस जीव-कणा की बात कही गई वह चित्कणा है। जीव का स्वरूप एवं उद्भव जानना, हो तो इस प्रसंग में और भी कुछ-एक बातें घ्यान में रखनी होंगी। पूर्ण स्वरूप के साथ

पूर्णरूपा अन्तरङ्गा शक्ति या चैतन्य-शक्ति वस्तुतः समारस रूप से व्याप्त रहने पर भी बहिः प्रकाश की ओर से इस वैयाप्ति के एक रहार समाराज्य समाराज्य की सह समारा की स्रोधक

में एक स्वगत न्यूनाधिक भाव वर्तमान है, यह कहना ही होगा। पूर्ण स्वरूप को यदि सच्चिदानन्द कह कर ग्रहण करें एवं... उसके निरंश होने पर भी यदि उसमें उसके अचिन्त्य प्रभाव-वशतः सत्, चित् व आनन्द ये तीन ग्रंश स्वीकार किए जाएँ, तब समझने की सुविघा के लिए कहा जा सकता है कि यह अन्तरङ्गा शक्ति भी स्वीय अखण्डता के रहते हुए भी तीन अंशों मे आपेक्षिक व्याप्ति-विशिष्ट है। अर्थात् उसके सदंश की अन्तरङ्गा शक्ति सविपक्षा अधिक व्यापक है, चिदंश की अन्त-रङ्गा शक्ति की व्याप्ति श्रवेक्षाकृत कम है एवं आनन्दांश की

व्याप्ति और भी कम है। साथ ही साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जहाँ व्याप्ति कम है, वहाँ गम्भीरता अधिक है। इस दृष्टिकोण से देखें, तो आनन्दांश की शक्ति मण्डल के बिन्दु-रूप में है, चिदंश की शक्ति मण्डल के बिन्दु से लेकर परिधि पर्यन्त रेखा (अर्धव्यास) रूप में है, एवं सदंश की शक्ति मण्डल

की परिधि के रूप में परिगणित हो सकती है। माया या जड-शक्ति अन्तरङ्गा शक्ति के सदंश के द्वारा व्याप्त है। इसी कारण मायिक जगत् में सर्वत्र ही पूर्णस्वरूप का सत्तांश ही प्रतिफलित रूप में दिखाई पड़ता है। तटस्थ या जीवशक्ति अन्तरङ्गा शक्ति के चिदंश द्वारा व्याप्त है। अखण्ड स्वरूप शक्ति अपने स्वरूप के ग्रानन्दांश के द्वारा परिव्याप्त है। माया शक्ति का वैभव, तटस्थ शक्ति का वैभव एवं अन्तरङ्गा शक्ति का

वैभव—सर्वत्र ही अन्तरङ्गा शक्ति का अस्तित्व विद्यमान रह कर उसको कार्मोन्मुख कर रहा है। माया में एवं मायिक जगत् मे केवैल सदंश कार्य करता है। जीव जगत् में सदंश सहित चिदंश कार्य करता है, एवं ग्रानन्दमय भगवद्धाम में सिन्वद्-अंश के साथ आनन्दांश कार्य करता है। ग्रथ च सभी अंश

सर्वात्मक होने के नाते प्रत्येक अंशा में ही अपरांश का अनुप्रवेश हुए बिना नहीं रहता।

पहले जिस जीवरूपी अणु की बात कही गई है, वह चिदा-त्मक होने पर भी अखण्ड चित्शक्ति से पृथक् रूप में प्रतिभास-मान होता है। किन्तु सृष्टि के आदि में स्फुरण के अभाववशतः पृथक् रूप में भासमानता नहीं रहती। महा-इच्छा वा स्वातन्त्र्य के उन्मेष से जब सृष्टि को सूचना होती है, तब ये सब अन्तर्लीन परमाणु पुञ्ज चैतन्य के तलदेश से बाहर की ओर ऊपर को उत्थित होते हैं। उत्थित होते हो उनमें एक वेग का संचार होता है। इस वेग के प्रभाव से सभी परमाणुओं में से जिसकी जैसी प्रकृति है वह उसकी ओर आकृष्ट होता है और बाकी परमाणु-पुज अनादिकाल की घोर सुषुप्ति में पूर्ववत् मग्न रहते हैं: जाग्रत् परमाणुओं में से जिनकी प्रकृति अन्तर्मुख है वे परमतत्त्व के नित्य वैभव में अर्थात् चिदानन्दमय राज्य में प्रविष्ट होकर नित्य आनन्दमय लोला में अपने स्वभाव के ग्रनुरूप भाव से योग-दान करते हैं। पत्तान्तर में, जिनकी प्रकृति बहिर्मुख है वे श्रात्म-विस्मृत होकर बाह्य शक्तिरूपा माया के आकर्षण से आकृष्ट होकर माया-गर्भ में प्रवेश करते हैं / इन सब जीवों की प्रकृति बहिर्मुख कही गई, किन्तु इनके मध्य में किसी-किसी की अन्तः प्रकृति आच्छन्न एवं बहि:प्रकृति बहिरुन्मुख होती, है; पुन: किसी की अन्तर्मुख प्रकृति इतनी गम्भीर सुषुप्ति में मर्ग्न होती है कि उसके अस्तित्व का भी सन्धान नहीं मिलता ! उसकी केवल बहिःप्रकृति जाग्नत् होकर सृष्टि-दशा में उसे बाहर की

भोर प्रेरित करती है। वस्तुतः जीवतत्त्व अत्यन्त जटिल है। जीव रूप चिदात्मक है, केवल इतना जानने से ही जीव के सम्बन्ध में तात्त्विक ज्ञान नहीं होता; विशेष ज्ञान आवश्यक है।

जो जीव सृष्टि के आदि में उद्बुद्ध नहीं होते उनकी प्रकृति के सम्बन्ध में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अन्यक्तावस्था में प्रकृति का विचार नहीं किया जा सकता। किन्तु जो जीव प्रबुद्ध होते हैं वे किसी न किसी प्रकृति को लेकर ही प्रबुद्ध होते हैं। इसीलिए उनकी प्रकृति-विषयक आलोचना आवश्यक है। आदिम जन्मेष के समय जीव जाग उठकर प्रकृति की प्रेरणा से जब आनन्द शक्ति की ग्रोर अथवा सत्शक्ति की ओर घावित होता है तब से हो उसके जीवन की सूचना मिलती है। सुषुप्तावस्था में जीव का नित्यसिद्ध आत्मज्ञान आच्छन्न रहता है। जीव चिदणु होने के कारण कभी भी चित्शक्ति से पृथक्कृत नहीं होता, यह ठीक है, किन्तु अन्यक्तावस्था में चित्राक्ति की कोई क्रिया नहीं रहती। यही जीव के आत्म-चैतन्य की आच्छन्नता है। 'मैं हूँ' यह मौलिक बोघ भी तब उसे नहीं रहता अर्थात् आवृत रहता है किन्तु जागने के साय-साथ ही सर्वप्रथम स्वीय सत्ताबोध उदिक्त हो उठता है। तब दक्षिति का स्फुरण होता है एवं स्वीय प्रकृति के अनुसार इस इक्श्रवित की क्रिया की दिशा निरूपित होती है। इसके फलस्वरूपं जैसे कि कोई-कोई आनन्दमयी ज्योति:-स्वरूपा शक्ति के गर्भ में प्रवेश करता है, उसी प्रकार कोई-कोई आनन्दहोन अमारूपा जड़-शक्ति के गर्भ में प्रवेश करता है। किन्तु ऐसे

भी जीव हैं जिनकी प्रकृति में इन दोनों दिशाओं का आकर्षण समरूप में होने के कारण जाग्रत् अवस्था में वे किसी एक ओर आकृष्ट न होकर मध्य में अवस्थान करते हैं।

कहना न होगा, यह सुषुप्त अवस्था नहीं है। यह जो मध्यावस्था कही गई, जाग्रत् जीव उसमें अवस्थित होकर अपने नवोन्मेषित 'अहं'-त्व (मैं-पन) बोध को इस व्यापक निष्कल चिन्मय मध्यसत्ता के साथ अभिन्न समझता है। चिन्मय स्वरूपा-नुभूति मध्यावस्था की अनुभूति है।

यह जो प्रकृतिगत वैचित्र्य की बात कही गई, इसके अवान्तर भेद इतने अधिक हैं कि उन्हें कहने जाएँ तो तत्त्वदृष्टि से श्रेणी-विभाग सम्भवपर होने पर भी अति कठिन है—

स श्रणानवमान सम्मवपर हान पर मा जात काठन ह— प्रत्येक जीव का ही ऐसा एक न एक वैशिष्ट्य है जो केवल उसी की सम्पत्ति है और जो दूसरे जीव में नहीं रह सकती। इस वैशिष्ट्य का मूल कहां है, यह जानने की चेष्टा करने पर

इस वाशष्ट्रिय का मूल कहा ह, यह जानन का चष्टा करन पर समझा जा सकेगा कि पूर्ण स्वरूप की अन्तरंगाशक्ति के आन-न्दांश का स्वगत वैचित्र्य ही इसका मूल है। यद्यपि जीव चिदणु है, इसमें सन्देह नहीं, एवं चित्-शक्ति में किसी प्रकार

का वैचित्र्य रह नहीं सकता, यह भी सत्य है, तथापि यह ध्यान रखना होगा कि चिदंश की अन्तरंगा शक्ति के साथ ओत-प्रोत रूप से आनन्दांश की अन्तरंगा शक्ति जुड़ित है।

आनन्दांश की शक्ति में वैचित्र्य रहिन के कारण चिदंश में वैचित्र्य न रहने से भी उसमें इस वैचित्र्य की एक छाप लग जाती है। यह बात्यन्त गुप्त रूप से जीव के स्वरूप में निहित. जानने के लिए कोई उपाय भी नहीं है। माया-राज्य में जीव जितने दिन परिश्रमण करता है, उतने दिन वह इसे जान नहीं सकता। मायायुक्त होकर आत्मस्वरूप-ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी (ब्रह्म के साथ विविक्त भाव से हो, चाहे अविविक्त भाव से ही हो) इसे वह नहीं जान सकता। केवल-मात्र साधु-गुरु की कृपा से भगवदनुग्रह होने पर जब जीव भगवद्राज्य मे प्रवेश का अधिकार पाता है, तब उसकी यह गुप्त प्रकृति जाग उठती है। यह प्रकृति न जागने से नित्यलीला में प्रवेश ही नहीं

रहती है। जीव स्वयं इसका सन्धान नहीं जानता एवं उसके

हो सकता।

स्वरूप शक्ति का आनन्दांशगत वैचित्र्य ही सूलप्रकृतिगत
वैचित्र्य है। चिदणु में यह वैचित्र्य प्रतिफलित होता है। यह

वैचित्र्य ऐसा अद्भुत है कि इसी के अचित्त्य-प्रभाववशतः सर्वत्र अनुस्यूत अविच्छित्न अद्वैतसत्ता मानो ढंक जाती है। इसी वैचित्र्य के कारण ही आनन्दगत दो अंश ठीक एक तरह के नही

होते — एवं हो भो नहीं सकते। यह वैशिष्ट्य चिदंश में प्रतिबिम्बित होने पर चित् के अव्यक्त धर्म के रूप में वर्तमान रहता है। चिदणु जिस प्रकार अनन्तु हैं, उसी प्रकार ये आनन्दांश भी अनन्त हैं। एक-एक चिदणु में एक-एक अंश धर्म के रूप मे

निहित् है। यह आनन्द भक्ति, प्रीति या राग का ही नामान्तर है। इसकी विशेष आलीचना बाद में की जाएगी। सुतरां प्रत्येक

जीवाणु में एक विशिष्ट प्रकार की प्रीति का भाव उसके स्वधर्म के रूप में नित्य निहित् रहता है। यही उसकी प्रकृति या स्वभाव

है। जब तक इस स्वभाव का उन्मेष विकिया नहीं होगी तब तक जीव को परमानन्द-लाभ भी नहीं होगा।

यहाँ पर और एक विषय दृष्टि में रखना होगा। अणु-स्वरूप जीव निद्राभङ्ग के बाद या तो अन्तर्मुख (भीतर की ओर) रहता है, या फिर बहिर्मुख रहता है, अथवा उभय-शक्ति की

साम्यमय मध्यभूमि में अवस्थान करता है। स्रन्तमुं ख और बहि-मुं ख अवस्थिति के स्थल पर जो गति है, वह स्पष्ट ही समभी जा सकती है, नित्य-धाम आनन्दमयी स्वरूपशक्ति का राज्य है,

काल से अतीत है। भगवान् के परिकर-रूप में महाकाल वहाँ काल की क्रिया करते हैं। क्योंकि वहाँ केवल वर्तमान से इतर

कोई काल नहीं है। अथव लीला-प्रसंग में अतीत धौर ग्रनागत का भी आभास जाग उठता है। जो अणु जागने के साथ-

साथ ही नित्य-धाम में प्रवेश करते हैं, वे नित्य-लीला के अन्त'-पाती होकर स्वभाव का खेळ खेलते रहते हैं। किन्तु जो जागने के साथ-साथ ही जड़शक्ति माया के भ्राकर्षण से आकृष्ट होकर

बहिर्मुख (बाहर की ओर) धावित होते हैं एवं माया-गर्भ में

प्रवेश करते हैं, वे काल-शक्ति के अधीन हो जाते हैं। उनके समग्र सांसारिक जीवन की धारा ही काल-शक्ति के अधीन होकर चलने की धारा है, किन्तु जो जीव जागकर किसी प्रकार की गति

प्राप्त नहीं करते, वेग के आभाववशतः नित्य अथवा अनित्य किसी भी राज्य में जिनका प्रवेश नहीं होता, जिन्हें मध्य भूमि पर विराट् चैतन्य स्वरूप में एक प्रकार के अभेद-ज्ञान में स्थिति

प्राप्त होती है, वे लोग निविशेष, निष्क्रिय, निराकार स्वस्वरूप मे प्रतिष्ठित रहते हैं। जब तक इस अवस्था से अन्तरङ्गा शक्ति

की विशेष प्रेरणा द्वारा वे लोग उत्थित न हो पायेंगे एवं उत्थित होकर भगवान् के परम धाम में प्रवेश न कर पायेंगे, तब तक उनके लिए यही परम स्थिति है। मध्यभूमि में कोई वैचित्र्य नही है। इसलिए यह भूमि प्रशान्त आनन्द रूप से प्रतिष्ठित रहने पर भी उसमें रस की हिल्लोल नहीं खेलती। चिन्मयधाम में एवं जड़ जगत् में दोनों वैचित्र्य ही समान रूप से विद्यमान हैं — उभयत्र ही आकृति एवं प्रकृतिगत अनन्त प्रकार का वैशिष्ट्य यथाक्रम से लीला व कियाशिक के वेग में उच्छलित होकर उठ रहा है। भेद केवल यह है कि नित्य धाम की लीला में स्फूर्ति होती है, एवं आनन्द के साथ दुःख का मिश्रण नहीं रहता, रोग-शोक, जरा, मृत्यु, क्षुघा, पिपासा पाप, व मिलनता वहाँ सदा के लिए ही अस्त हैं। कुण्ठारहित होने के कारण वह निस्य ही उज्ज्वल, विकुण्ठ या वैकुण्ठ-रूप में प्रकाशमान रहता है। विकार एवं अपूर्णता वहाँ अनुभूत नहीं होते। किन्तु अनित्य राज्य टीक इसके विपरीत है—यह रोग, बोक, जरा, मृत्यु, पाप व मलिनता का आधार स्वरूप है। यहाँ शुद्ध आनन्द का प्रकाश नहीं है, जो है वह कर्म फल रूप से सुख-दुःख का खेल हैं ! नित्यधाम ज्ञानालोक से भालांकित है, अनित्य राज्य आदि से अन्त तक अज्ञान के अधीन है।

पहले ही कहा गया है कि आनन्द जीव का स्वभाव सिद्ध धर्म है। इसिलए माया व काल के राज्य में आकर भी जीव खोई निधि के समान निरन्तर इस आनन्द का ही अन्वेषण करता रहता है। खोजता है आनन्द को, किन्तु पाता है दु:ख, वर्योकि अविद्या के प्रभाव से आत्मिविस्मृत जीव विपरीतगित-विशिष्ट होकर ही भावित होता है। भगवान् के प्रति वैमुख्य ही आत्मविस्मृति का कारण है; एवं आत्मविस्मृति ही माया-राज्य में पतन का हैतु है। वस्ततः जीव की आत्मस्मृति अक्षणण रहने से माया का ऐसा

है। वस्तुतः जीव की आत्मस्मृति अक्षुण्ण रहने से माया का ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं कि वह इसे खींचकर भ्रपनी ओर लासके। जीव आनन्द की खोज में माया के हाट में आ पड़ा है। यहाँ

छाया के सिवा काया-प्राप्ति की कोई आशा नहीं। इसीलिए जिसकी वह आनन्द-रूप में या आनन्द के उपाय-रूप में घारणा करता है वही कार्य-काल में जाकर उसको छलता है। संसार

की प्रत्येक वस्तु ही इसी प्रकार जीव की प्रतारणा कर रही है। इसीलिए वह माया-मरीचिका, गन्धर्व-नगर, स्वप्न-राज्य प्रभृति कहकर संसार के प्रति वितृष्णा प्रकट करता रहता है। किन्तु वस्तुतः यह उसकी भूल है। वह पहले ही खात्मा को भुलाकर ही संसार में आया है, अब संसार को दोष देने से कैसे चलेगा?

स्रानन्द का जो मूल स्थान है, दिव्य ज्ञान का जो एकमात्र उत्स है, नित्य धाम का जो केन्द्र स्वरूप है, उसकी ओर पीठ करने से ऐसा ही होता है। यही जीव का मायाक्कत दण्ड है।

वास्तव में संसार में दु:ख-भोग करना भी जीव के पक्ष में अमङ्गल नहीं है। क्योंकि इस दु:ख-भोग की श्रभिज्ञता से ही वह नित्यधाम में जाकर अपने प्रकृतिगत आनन्द को पहचान छे सकता है। दु:ख से परिचित न होने पर आनन्द के समुद्र में अवगाहन करके भी आनन्द का आस्वादन नहीं मिलता।

नित्य धाम से अनित्य जगत् में जीव का अवतरण होता है। पूनः अनित्य जगत् से नित्यधाम में जीव का उद्घार होता है। ब्रह्मचक्र के अचिन्त्य आवर्तन की महिमा से सब कुछ हो सकता है एवं होता रहता है। नित्य धाम से जो अवतरण होता है, वह स्थूलतः दो प्रकार का है—

१. नित्य धाम के परमानन्द का सन्धान दु:खमग्न अनित्य-जगत् को देने के लिए। यह सन्धान ग्रानित्य-जगत् से पाने का उपाय नहीं है, ग्रथच यह सन्धान न पाने से अनित्य-जगत् का जीव किसके आकर्षण से आकृष्ट होकर नित्य राज्य में जाने की चेष्टा करेगा ? जिनका इस प्रकार का अवतरण होता है, उन्हें यहाँ भगवान् (अर्थात् परमात्मा) के भिन्नांश जीव कहेंगे। किन्तु ध्यान में रखना होगा कि उनके अभिन्नांश का भी अवतरण होता है। इसकी ग्रालोचना यथास्थान की जाएगी।

२. जागतिक क्षोभ अथवा विष्लव अत्यन्त तीव होने पर केवल इस सामयिक उपद्रव के उपराम के लिए कभी-कभी नित्य-घाम से भ्रनुरूप शक्ति अर्थात् इस कार्य-सम्पादन के लिए समर्थ शक्ति अवतीर्ण होती है। भायाच्छन्न जीवों में परस्पर संघर्ष होने पर जब जागतिक सत्ता संघर्ष-निवारण में समर्थ नहीं होती तब साम्यसंस्थापन के लिए नित्य धाम से शक्ति का अवतरण हुआ करता है। यहां आपाततः हम इस शक्ति को जीव कहकर ही ग्रहण करते हैं, किन्तु वह भगवान् के स्वांश में भी हो सकती है।

• आनन्द का स्वरूपंगत वैशिष्ट्य जिस प्रकार तटस्थ भूमि के जीवाणु में उसकी प्रकृति या धर्म के रूप में निहित है, उसी प्रकार प्रत्येक ग्रणु में ही प्रतिबिम्बित रूप में पूर्वोक्त आनन्दांश नित्य जाग्रन् रहता है यह एक अत्य त गम्भीर तत्व है एवं रहस्यमय है। यह न समम्मने से नित्य लीला में जीव का स्थान कहाँ है, इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह जो नित्य धाम में प्रत्येक जीव की अवस्थिति की बात कही गई वह हो जीव की नित्यसिद्ध स्वरूपदेह के नाम से परिचित है। इसका विशेष विवरण बाद में कहेंगे।

जीव के स्वरूप-देह की बात सुनकर विस्मित होने का कोई कारण नहीं है! सच ही जीव का स्वरूप देह है। प्रत्येक जीव का ही अपना-ग्रपना स्वरूप देह है। यही आत्मा है। यह साकार है—निराकार नहीं। आत्मा के निराकार स्वरूप की वात यहाँ आलोच्य नहीं है।

यह स्वरूप देह वस्तुतः भगवत्स्वरूप के ही अन्तर्गत है। केवल अन्तर्गत नहीं, उसी का ग्रंश है। यह देह ही जीव की प्रकृति है। यह आनन्दास्मक है। इसका कर-चरणादि अवयव-विन्यास भी है, अथव सब एकरस है—एक विशुद्ध आनन्दतत्त्व द्वारा ही मानो यह गठित है।

गठित कहा अवश्य, किन्तु गठित नहीं है। इसका रहस्य बाद में स्पष्ट करेंगे। एक चैतन्य स्वरूप आनन्दधन वस्तु ही मानो अनन्त पृथक्-पृथक् अथच पृथक् होते हुए भी अपृथक् आकार मे विद्यमान है।

यह देह आवरण से आच्छन्न है। यही लिङ्गावरण है। महाकल्प का सूत्रपात ग्रीर लिङ्गावरण का प्रारम्भ समकालीन आवरण पड़ता है—वही भौतिक आवरण है। इस भौतिक शरीर को कमंदेह कहा जाता है। यह प्रत्येक कल्प में भिन्न-भिन्न होना है। कल्प के आदि में इस देह का जन्म होता है। कल्प के अवसान में इस देह का नाश होता है। इस देह का जीवन समस्त कल्पव्यापी है। इस देह की सत्ता भी भौतिक सत्ता है। इसको आश्रय करके ही कर्म-संस्कार क्रिया करता है। जो किसी कौशल द्वारा कर्म से अतीत हो सकते हैं वे ही भौतिक आवरण से मुक्त होकर महाकल्प में प्रवेश करते हैं।

है। कल्पका आरम्भ होने पर लिङ्गावरण के ऊपर और एक

यही लिंगावरण है। यह महाकत्प के आरम्भ से ही है। लिंगभंग न होने तक ही महाकत्प है—यही हिरण्यगर्भ का जीवनकाल है। लिंगावरण से अव्याहित पाये बिना स्वरूप-देह चेतन नहीं होता। महाकत्प का भेद करना जो है, स्वरूप-देह की उपलब्धि भी ठीक वही है। स्वरूप-देह सच्चिदान-दमय है,

सन्धान नहीं पा सकता । जीव जिस प्राकृतिक सृष्टि के प्रवाह मे पितत हुआ है उसका उद्देश्य है इसी भ्रावरण का अपसारण। कर्म के स्रोत में जीव को चलना होता है। जिस जीव में जो गण प्रधान है. उसे उसी प्रकार का कर्म (साधन) करना होता

किन्तु लिंग का आवरण अपसारित न होने तक जीव उसका

गुण प्रधान है, उसे उसी प्रकार का कर्म (साधन) करना होता है। तबं लिंग-मंग होता है। महाकल्प के अवसान में यह निष्यन्न होता है। तब सभी अपने-अपने स्वरूप-देह में अवस्थान करते हैं।

वास्तव में काल के स्रोत में विपरीत चलना होता है।

श्रावर्त नाम से लौकिक दृष्टि में विवेचित होता है, उसका भेद कर पाने से ही स्वरूप-देह का सन्धान पाने का मार्ग पकड़ा जाता है। काल का क्षुद्रतम आवर्त भेद करने पर यह सन्धान मिल जाता है।

गुरुधारा की बात नहीं कह रहा हूँ। काल की धारा पकड़कर जाने से विपरीत जाना ही होगा। काल के श्रोवर्त में जो महत्तम

महाकल्प ही लौकिक हिसाव से वृहत्तम आवर्त है—इसका भेद करना एवं महाप्रलय का साची वनना लगभग एक ही बात है। लोकोत्तर हिष्ठ में इससे भी बडा आवर्त है। वस्ततः

बात है। लोकोत्तर दृष्टि में इससे भी बड़ा आवर्त है। वस्तुतः उसे भी भेद करना होगा। तब स्वरूपदेह का प्रकृत परिचय पाने का उपाय आयत्त होगा। यह अति महाप्रलय का अति-

पाने का उपाय ग्रायत्त होगा । यह अति महाप्रलय का अति-क्रमण है । प्रकृत प्रस्ताव में यही सुषुम्णा में प्रवेश है । योग व शब्द-विज्ञान की ग्रालोचना के समय इसकी चर्चा प्रासंगिक

होगी। इसीलिए यहाँ अधिक नहीं कहा गया। अब समझा जा सकेगा कि एक प्रकार से प्रत्येक का स्वरूप-देह ही भगवान् अर्थात् भगवदंश है। वही मानो बिम्ब है। एक ही महाबिम्ब

मे अनन्त स्वगत भेद हैं। सबको लेकर ही एक अखण्ड भग-वत्सत्ता है। यह महासृष्टि और महाप्रलय के अतीत अवस्था है। यह बिम्ब ही मानो अनन्त प्रतिबिम्ब-रूपमें जगत् में

प्रतिभासमान हो रहा है। प्रत्येक बिम्ब का भगवत्-स्वृरूपात्मक आत्मिबम्ब में प्रवेश ही जीव की स्वरूप-स्थिति है। केवल प्रवेश नहीं, निर्गम का भी श्रधिकार रहना चाहिए। यह अत् दुर्लभ

नहीं, निर्गम का भी ग्रीधकार रहना चाहिए। यह आत् दुलभ अवस्था है। यही योग है। कोई-कोई इसको सायुज्य नाम देते हैं। काल की स्वाभाविक घारा का आश्रय लेकर ऊर्ध्व गति से इस अवस्था में उपनीत होना अति कठिन है। किसी-किसी महाप्रलय में कोई-कोई व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करते हैं। हां; साधना व कृपा की घारा में काल की वञ्चना करके इस अवस्था में जाने का कौशल है।

आत्मिबिम्ब लाभ न करने पर भी आत्मिबिम्ब के सहशा विम्बलाभ अपेक्षाकृत सहज है। यह मुक्त-पुरुष-मात्र का ही होता है।

स्वरूप-देह सभी जीवों का एक जैसा नहीं होता। जिसका जो स्वरूप-देह है, उसके लिए वही प्राप्य है। प्रकृति के क्रम-विकास की घारा वास्तव में इस स्वरूप-देह को अभिव्यक्त करने के लिए एक कालगत किया मात्र है। स्वरूप-देह की अभिव्यक्ति ही मुक्ति है।

स्वरूप-प्राप्त ये सब मुक्तपुरुप अभिनव सृष्टि में नाना स्थानों पर नाना रूप में स्थिति व सङ्चरण करते हैं। किन्तु सृष्टि के सामियक अवनान-काल में ये सब स्वरूप विशुद्ध चिदाकाश में प्रतिष्ठित रहते हैं। सिद्धगणों में सभी अवस्थाओं में भगवत्-सेवा सभी का मुख्य कार्य है।

अब भगवत्तत्त्व के सम्बन्ध में कुछ बातें कही जा रही है। पहले ही कहा गया है कि स्वरूप के साथ अनन्त शक्ति का नित्य सम्बन्ध है। कहना न होगा, यह सम्बन्ध शक्ति की व्यक्ता-वस्था में ही सम्भव है। जो इस अनन्त शक्ति के एकमाद आक्षय हैं वे ही भगवान् हैं। भगवान् से (अन्य) शक्तिमान्

माया-शक्ति का अधिष्ठान भी स्वरूप-शक्ति के द्वारा ही सम्पन्न होता है। जो स्वरूप-शक्ति-हीन हैं वे ही एक ओर जीव के श्रीर दूसरी ओर जगत् के अन्तर्यामी नहीं हो सकते। क्योंकि सूत्र धारण न कर पाने पर सूत्रधार नहीं बना जाता। सूत्र ही स्वरूप-शक्ति है जिसके दारा जीव और जगत को जान और

सर्वशक्तिमान् और किसी को भी नहीं कहा जा सकता। सुतरा स्वरूप-शक्ति की सत्ता ही भगवत्ता है। तटस्थ-शक्ति का एवं

स्वरूप-शक्ति है जिसके द्वारा जीव और जगत् को ज्ञान और कर्मपथ पर प्रेरणा दी जाती है।

यह स्वरूप-शक्ति चित्कला के सिवा अपर कुछ भी नहीं

है। इसमें अनन्त कलाओं का समावेश है, किन्तु अनन्त कलाओं में भी समाधान नहीं होता। षोडशी कला में ही पूर्णता का स्वरूप स्फुट हो उठता है। सप्तदशी कला अनन्त कलाओं की

स्वरूप स्फुट हो उठता है। सप्तदशी कला अनन्त कलाओं की प्रतीक-स्वरूपा है। यह महाशक्ति-रूप में नित्य जागरूक रहती है। कला के तारतम्य के अनुसार ही शक्ति का नित्यसिद्ध

वैशिष्ट्य प्रकाशित होता है। सत्यक्ति वा सन्धिनी कला, चित्राक्ति वा संवित् कला एवं आनन्दशक्ति वा ह्लादिनी कला वस्तुतः चित्कला का ही मात्रागत क्रमोत्कर्षजनित वैशिष्ट्यमात्र है। चित्कला की उज्ज्वलता के जरा-सी क्षीण हुए बिना आत्मस्वरूप से अन्य और कुछ दिखाई नहीं देता। जीव और

जगत् को देखने जाएँ तो तदनुसार चैतन्य-शक्ति का संकोच आवश्यक है। जिस प्रकार अत्यन्त तीन ज्योति में आँख चौँ घिया जाती है, केवल ज्योति ही दिखाई देती है, तद्भिन्न दृश्य पदार्थी

का दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार चित्कला. के अत्यन्त अधिक

मात्रा में प्रकाशित रहने से चैतन्य से भिन्न और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता। जिस अवस्था में जीव और जगत् का भान तक नहीं होता, उस अवस्था में उनके नियन्त्रण का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी कारण भगवान् पूर्ण स्वरूप-शक्ति के अधिष्ठाता होने से जीव के हृदयस्थित अन्तर्यामी पुरुष-रूप में भी प्रकाशित नहीं होते, जगत् के चालक पुरुष के रूप में भी नहीं। स्वरूप-शक्ति की कुछ न्यूनता हुए बिना यह नियमन-कार्य सिद्ध नहीं हो सकता।

ब्रह्म में स्वरूप-शक्ति की अभिव्यक्ति नहीं है। इसीलिए ब्रह्म निष्क्रिय व उदासीन है। ब्रह्म जीव-भाव एवं माया का अधिष्ठान मात्र है। भगवान् वे हैं, जिनमें स्वरूप-शक्ति की पूर्ण अभिन्यक्ति है। उनमें समस्त शक्तियां ही आश्रित हैं— स्वरूप-शक्ति साक्षात् रूप में, अन्यान्य शक्तियाँ स्वरूप-शक्ति की मध्यस्थता में । किन्तु स्वरूप की जिस अवस्था में चित्कला पूर्ण मात्रा में अभिव्यक्त नहीं रहती वह भगवद्भाव भी नहीं है, ब्रह्मभाव भी नहीं है, वही है परमात्मभाव। सुतरां परमात्मा ही जीव और जगत् के ईश्वर हैं। साक्षात् रूप में भगवान् को जीव और जगत् का ईश्वर कहना चलता नहीं । वयोंकि भगवत्-स्वरूप पूर्ण चित्राक्तिमय होने के कारण वहाँ स्वभाव-सिद्ध रूप से जीव का कोई स्थान नहीं है एवं जड़ का भी कोई स्थान नहीं है - ग्रह चिद्रूपा निज़शक्ति के विलास से ही भरपूर है। हाँ, परमात्मा भगवान् का ही एकदेश होने के कारण जो भी कोई धर्म परमात्मा में प्रयुक्त होने योग्य है, वह भगवान में भी भारोपित होता है।

परमात्मा भायाचक के भ्रध्यक्ष हैं, जीव और माया के अधि-ष्ठाता हैं, दोनों के ही प्रभू हैं। योगी योग बल से चित्तवृत्ति एकाग्र करके हृदयाकाश में जिनका दर्शन पाते हैं वे ही परमात्मा अर्थात् परमात्मा के अंशभूत चैत्य पुरुष या अन्तरात्मा हैं। वे देहयन्त्र के यन्त्री हैं--वे द्रष्टा हैं अवश्य, किन्तु इनकी दृष्टि ही किया है। इस दृष्टि के प्रभाव से देहयन्त्र चलता रहता है। ये असङ्ग होने के कारण देह में अभिमान-हीन हैं अथन इन्हीं की दृष्टि से देइ संचालित होता है। जीव यन्त्रारूद पशु है, देहात्मबोब से बद्ध है। जीव जब देहात्मभाव का त्याग करके अन्तर्मुख होता है, तभी परमात्मा का दर्शन प्राप्त करता है-परमात्मा निलिप्त द्रष्टा मात्र हैं, जीव स्वयं को भी तब तद्रूप अनुभव करता है। यह जीव की मुक्तावस्था है, द्रष्टा पुरुष-रूप में स्थिति है। अन्तर्यामी पुरुष की दृष्टि ही तो सृष्टि है, उनका ज्ञान ही तो क्रिया है—इसे पुरुष मुक्त अवस्था में भी पहले अनुभव नहीं कर पाता। किन्तु पहले अनुभव न कर सकने पर भी बाद में कर सकता है। तब फिर जीव नहीं रहता-जीव में ईश्वरत्व अभि-व्यक्त होता है। वह तब द्रष्टा मार्त्र नहीं, दृष्टि द्वारा प्रकृति का नियामक होता है, वह तब प्रकृति का स्वामी है। माया तब उसके अधीन होती है। यही योगैश्वर्य है। योगबर्ल से 'प्रकृति से विविक्त होकर पहले शुद्ध द्रष्टा या निष्क्रिय चित्वरूप में अवस्थान होता है, उसके बाद धीरे-धीरे इस प्रकृति को आयत्त

करके क्रियाशिक्त के द्वारा उसका नियन्त्रण व ईश्वरत्व-लाभ घटित होता है। बाह्य योग के द्वारा यहाँ तक ही होता है। इसके बाद अग्रसर होना हो तो अन्य उपाय की आवश्यकता होती है।

यह जो योगलब्ध ऐश्वर्य है, यह भी वस्तुतः भगवत्ता ही

मात्र होने से ही योगी विश्व राज्य के अधीरवर वा मायिक जगत् के अधिष्ठाता होते हैं। जड़ साम्राज्य के सम्राट् पद पर अभिष्कित होते हैं। यह भी चित्कला की ही महिमा है, इसमे

है। हाँ, यह भगवत्ता का पूर्ण स्वरूप नहीं—अंश मात्र है। अंश

सन्देह नहीं। किन्तु अब भी जड़ सम्बन्घ अतिक्रान्त नहीं हुआ। किन्तु जड़ राज्य की भौति चिदानन्दमय साम्राज्य भी है। उसका प्रभुत्व जिनमें निहित है, जो इस महान् राज्य के अधीरवर है, जिनके अनन्त ऐश्वर्य की कणिका मात्र का अवलम्बन करके

कोटि ब्रह्माण्डमय मायिक जगत् की विभूति प्रकाशित होती है,

वे ही प्रकृत भगवान् हैं। चित्कला की अभिव्यक्ति अत्यन्त अधिक सान्ना में न होने से भगवान् को पाया नहीं जाता ! योगी के इष्ट देव हृदय में निहित हैं, किन्तु उनको हृदय से बाहर लाना हो तो पूर्व वर्णित योग शक्ति की अपेन्ना और भी अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है। योगी दर्शन पाता है स्वप्नवत् ध्यान में,

भक्त पाता है साधारण जाग्रत् भाव में। इसीलिए भक्त की अनुभूति में जो तृप्ति है, योगी की अनुभूति में उसकी आशा नहीं की जा सकती।

यह अधिक शक्ति भक्ति से प्राप्त होती है। भक्ति स्वयं ही

अपने विषय को स्पुट कर देती है। भिक्त के विषय हैं भगवान्। भिक्त के अनुशीलन के प्रभाव से भगवान् आविर्भृत होते हैं, उनको साक्षात् करने के लिए वृत्तिरोध नहीं करना पड़ता। वृत्ति की बाह्य अवस्था में भी उनको पाया जाता है, भाव का अंजन आंज लेने पर सभी इन्द्रियों द्वारा ही भगवान् का आस्वा-दन-लाभ किया जा सकता है। योगी को दर्शन होता है अन्तराक्षा में, मकत को दर्शन होता है बहिराकाश में। योगी ज्योति-मेंय पुरुष-रूप में हृदय में परमात्मा का दर्शन पाते हैं, किन्तु भकत इन्द्रियगाह्य बाह्य पुरुष की तरह बहिर्जगत् में भी भाव-संस्कृत इन्द्रियगोचर रूप में भगवान् का दर्शन प्राप्त करते हैं। भकत प्रत्येक इन्द्रिय द्वारा ही भगवद्-देह की अनूभूति पाते हैं, किन्तु योगी को इष्टानुभूति उस प्रकार की नहीं होती।

भगवान् चिदानन्द द्वारा गठित जीवन्त मूर्ति हैं। इस मूर्ति का रचियता स्वयं भक्त है।

भगवदनुभूति और परमात्मानुभूति के बीच मूलगत पार्थक्य है। स्वरूप-शक्ति का किञ्चित् उन्मेष न होते से परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। जिस शक्ति के प्रभाव से यह अनुभूति होती है, वह यद्यपि स्वरूप-शक्ति ही है, तृथापि उसमें अतिसूच्म रूप में माया का आमास चिरा रहता है। परमात्मा माया के अधिष्ठाता हैं, जीव के भी अधिष्ठाता हैं; सुतरां जो शक्ति जीव व माया को नियन्त्रित करके रहती है, वही शक्ति परमात्म-साक्षात्कार के अनुकूल है। वह वस्तुतः स्वरूप-शक्ति होने पर भी चैतन्य की पूर्ण कला उसमें विकसित नहीं रहती। शास्त्रीय

परिभाषा के अनुसार कहा जा सकता है कि प्राकृतिक सत्त्वगुण जब रजस् व तमस् गुणों द्वारा अभिभूत न होकर अत्यन्त उत्कर्ष लाभ करता है, जब त्रिगुण का परिणाम-स्वरूप चिल विशुद्ध होता है तभी यह परमात्म-दर्शन के लिए उपयोगी होता है। प्राक्वतिक सत्त्वगुण का अतिक्रम किए बिना परमात्मा का दर्शन नहीं किया जाता-भन्ने ही यह भी सत्य है कि जब तक इस सत्वगुण में रजोगुण की चञ्चलता व विक्षेप एवं तमोगुण का आवरण व लय विद्यमान रहता है, जब तक चित्त अपने उपा-दान में सत्वगुण की पुष्टि से प्रबलता लाभ नहीं कर पाता, तब तक समाधि और समाधि-जनित प्रज्ञा का आविर्भाव हो ही नहीं सकता। शुद्ध चित्त में परमात्मा की अनुभूति होती है। इसी कारण परमात्म-दर्शन हृदय में ही होता है, क्योंकि हृदय ही वित्त के विश्राम का उपयोगी अवकाश है। किन्तु जहाँ देह नहीं है, वहाँ हृदय कहाँ ? देह की ग्राश्रय करके ही साक्षी और प्रेरियता-रूप में परमात्मा, एवं कर्ता व भोक्ता रूप में गुणबद्ध जीवात्मा अवस्थान करते हैं। इससे समभा जा सकेगा कि प्राकृतिक पिण्ड में अवस्थित होकर ही साक्षी रूप में परमात्मा का अनुभव होता है; केवल साक्षिभाव से नहीं । प्रकृति व प्रकृति-पिण्ड के नियामक रूप में भी हृदयस्थ परमात्मा का अनुभव किया जा सकता है। कहना न होगा, यह भी साक्षि-स्वरूप स्वयं की ही अनुभूति है। किन्तु भगवद्-दर्शन इस प्रकार से नहीं होता । चित्कला की पूर्ण अभिव्यक्ति न होने तक पूर्ण चित्कलामय भगवत्-सत्ता का साज्ञात्कार सम्भव नहीं है। स्वरूप-शक्ति का पूर्ण प्रकाश ह्लादिनी.में है। ह्लादिनी के आश्रय के बिना अन्य

भी भगवद्-दर्शन सम्भव है। किन्तु प्राकृतिक चित्त को शुद्ध करके उसके द्वारा भगवत्साचात्कार नहीं होता, हो भी नहीं सकता। क्योंकि भगवान् प्राकृतिक सत्त्वगुण के अगोचर है। अप्राकृत सत्त्व या विशुद्ध सत्त्व ही भगवद्दर्शन के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है। यह गुणबद्ध जीव का स्वायत्त नहीं है। यद्यपि जीव-स्वरूप के गम्भीरतम प्रदेश में कणारूप से अप्राकृत सत्त्व निहित है, तथापि उसको उद्भिक्त करने के लिए बाहर से अप्राकृत सत्त्व का सत्त्व का अनुप्रवेश आवश्यक हैं। विशुद्ध सत्त्व ह्नादिनी शक्ति की ही वृत्ति है। सुतरां जब तक स्वयं भगवान् साक्षात् रूप से जीव में ह्नादिनी शक्ति का संवार न करें अथवा ह्नादिनी शक्ति-प्राप्त भगवद्भकत कृपा-रूप में इसे जीव को अर्पण न करें, तब तक जीव का स्वकोय सत्त्वबीज अंकुरित होने का अवकाश नहीं पाता। विशुद्ध सत्त्व का क्षोभ-जनित प्रथम

किसी उपाय से भगवद्दर्शन हो ही नहीं सकता । ह्लादिनी शिवत का भी एक क्रम-विकास है। इस विकास के निम्नतर स्तर मे

यदि ह्लादिनी शक्ति का स्फुरण होता है, तब भी वस्तुतः वह ह्लादिनी शक्ति है, अन्य कुछ नहीं। इसीलिए उसी ग्रवस्था में

जाता है वह मौलिक नहीं। साधना अभिव्यञ्जक है, भाव अभि-व्यङ्गिच। इस भाव को ही साध्यभनित कहते हैं—यह प्रेम का अंकुर स्वरूप है। भाव के आविभूत होकर देह, मन इन्द्रिय

उन्मेष ही भाव है जो क्रमशः परिणत होकर प्रेम का आकार धारण करता है। यह नित्य सिद्ध है; हां, साधना द्वारा हृदय में अभिव्यक्त मात्र होता है। वस्तुर्तः यह साधना का फल नही है। साधना के साथ भावोदय का जो कार्य-कारण-भाव देखा

प्रभृति में अवतीर्ण होने से इन सब वस्तुओं की जो परिणित होती है। उससे ही भाव के आविर्भाव का परिचय प्राप्त होता है। भाव ही भवित का बीज है, प्रेम उसका फल है। प्रेम भी कमशः पुष्टिलाभ करके विभिन्न प्रकार के विलास में आस्वादन के विभिन्न प्रकार-वैचित्र्य प्रकट करता है। प्रेम-विलास का पूर्ण एवं परिणत स्वरूप ही राधातत्त्व है। इसका विवरण बाद में दिया जाएगा।

पूर्वोक्त विवरण से समक्ता जाएगा कि त्रिगुण के साथ सम्बन्ध का आभासमात्र रहने से भी भगवदनुभूति नहीं आती। भगवदनुभव के लिए चित्कला का पूर्ण आविभाव आवश्यक है। जहाँ चित्कला की अभिव्यक्ति पूर्ण है, वहाँ अचित् या माया का आभास रहेगा क्योंकर! इसीलिए चित्किति के जितने से विकास से हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है, उससे अधिक उसका विकास न होने से हृदय के अतीत प्रदेश में भगवान का दर्शन नहीं मिलता। चित्किति की यह पूर्णता विशुद्ध ह्नादिनी शक्ति की वृत्ति है एवं विशुद्ध सत्त्व में उपनीत होती है। विशुद्ध सत्त्व का परिणाम ही भक्ति है। जिन्होंने संवित् व ह्नादिनी शक्ति-समवेत-सार का 'भक्ति' कहकर निर्देश किया है, उन्होंने वस्तृतः यही वात प्रकाशित की है।

भगुवान् का अनुभव करने के लिए किसी इन्द्रिय का रोध नहीं करना होता, क्योंकि प्रत्येक इन्द्रिय की पूर्ण तृप्ति भगवद्-यास्वादन से हो जाती है। किन्तु परमात्मा का अनुभव इन्द्रियों की अन्तर्मुखी गति हुए बिना नहीं हो सकता। असली बात यह है कि जीव ग्रपनी भूमि का त्याग किए बिना भगवान् को देख या जान नहीं पाता। वस्तुतः भगवान् स्वयं को स्वयं ही देखते हैं, स्वयं को स्वयं ही जानते हैं; स्वयं का स्वयं ही खास्वादन भी करते हैं। यही उनकी स्वरूपशक्ति की लीला है। जीव इस शक्ति के अनुगत होकर उन्हें देख भी सकता है, जान भी सकता है, एवं ग्रनत्त प्रकार से ग्रास्वादन भी कर सकता है। यही भक्ति का खेल है।

100 (200)

भगवदनुभूति एवं परमात्मानुभूति के सम्बन्ध में संक्षेप में दो-एक बातें कही गई हैं। अब ब्रह्मानुभूति का वैशिष्ट्य कहते हैं। ब्रह्म स्वरूप-शक्तिहीन, अर्थात् केवल स्वरूपावस्था में असत् के समान हैं। अर्थात् रहने पर भी न रहने के समान हैं। वे प्रकाश-स्वरूप होने पर भी स्वप्रकाशपदवाच्य नहीं हो सकते। प्रकाश की स्वरूपभूता विपर्शरूपा शक्ति ही प्रकाश को प्रकाश-रूप में परिचित्त करती है। अर्थात् प्रकाश 'प्रकाश' है, इसकी उपलब्धि उसकी स्वकीय शक्ति के विमर्श द्वारा ही होती है।

स्वरूप-राक्ति की संवित् कला द्वारा ब्रह्म का यह स्वप्रकाशत्व सिद्ध होता है। जिसको ब्रह्मानुभूति कृहा जाता है वही ब्रह्म का स्वप्रकाशत्व है। संवित् शक्ति द्वारा ब्रह्मानुभूति सिद्ध होती है। इस अनुभूति में जीव की पृथक् सत्ता का स्पष्टतः ग्रहण नहीं होता या पृथक् रूपेण वह पकड़ी नहीं जाती। उस समय जीव स्वयं ही स्वयं को ब्रह्म से अपृथक् रूप में अनुभव करता है। यह अनुभव अखण्ड आनन्दात्मक है। यह देश-काल प्रभृति उपाधियों से परिच्छिन्न नहीं। जो लोग विशुद्ध ज्ञानपथ के पथिक हैं वे शुद्ध संवित्-शक्ति के प्रभाव से अभेदज्ञान रूप में ब्रह्म दर्शन करते हैं।

बह्मानुभूति, परमात्मानुभूति व भगवदनुभूति—तीनों अनुभूतियों को ही भली प्रकार समझना आवश्यक है। और भी स्पष्ट
करके कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। ब्रह्म निविशेष होने से
'ब्रह्मानुभूति' नाम से किसी पारमाधिक अवस्था को स्वीकार नहीं
किया जा सकता। अचिन्त्य स्वरूप-शक्ति का ही नामान्तर है
'विशेष'। ब्रह्ममें स्वरूप-शक्ति स्वीकृत न होने से ब्रह्मानुभूति का
कोई अर्थ ही नहीं रहता। क्योंकि प्रकाश की प्रकाशमानता ही
स्वरूप-शक्ति का व्यापार है उसके अभाव में 'न प्रकाशः
प्रकाशेत'। वस्तुतः अनुभूति-होन चित्स्वरूप में स्थिति ही ब्रह्म
है—यह वाक्य व मनकी वृत्ति के अगोचर है। स्वरूपभूता
शक्ति के द्वारा ब्रह्म का प्रकाश होता है। यह अपने निकट अपना
प्रकाश है एवं स्वयं से ही प्रकाश है। यह शक्ति ब्रह्मस्वरूप से
मिन्न नहीं। इसीलिए ब्रह्मात्मक प्रकाश को स्व-प्रकाश कहकर
वर्णन किया जाता है।

हष्टान्त रूप में एक विशाल ज्योतिः का ग्रहण करते हैं।
'ज्योतिः' से भिन्न अन्य किसी शब्द द्वारा इसे ठीक-ठीक समझा
नहीं जाता, इसीलिए ज्योतिः कहा। वस्तुतः ज्योतिः भी स्वरूप
का ठीक माचक शब्द नहीं है। ऊपर, नीचे, आठों दिशाओं
मे—सर्वत्र एक अखण्ड अतन्त ज्योतिः अपने आलोक में स्वयं ही
देदीप्यमान है। देखने वाले से पृथक् कोई नहीं है, दश्य भी कोई
पृथक् नहीं, मानों ज्योतिः हो द्रष्टा है, ज्योति ही दृश्य है ज्योति

ही दर्शन है। स्वरूप मानों स्वयं में स्वयं ही विश्वान्त है, तरंग नहीं, चोम नहीं, हिल्लोल नहीं, स्पन्दन नहीं, क्रिया-विकार नहीं, केवल एक प्रशान्त चैतन्यमय अवस्था है। निद्रा नहीं, स्वप्न नहीं, जागरण नहीं, स्वयंप्रकाश विशुद्ध चैतन्यमात्र है, यहीं सच्चिदानन्दमय ब्रह्मभाव है।

ब्रह्मका अनुभव संवित्शक्ति का प्रकाश है। इस प्रकाश में वैचित्र्य का भाव नहीं रहता। यह सत्ता, ज्ञान व आनन्द पूर्ण है किन्तु वैचित्र्यहीन है। इसमें द्रष्टा और दृश्य का परस्पर भेद भी नहीं है, दृश्य का स्वगत भेद भी नहीं। एक वैचित्र्यहीन अभिन्न सत्ता अपने आधार में स्वयं ही विद्यमान रहती है।

जब इस स्वप्रकाश ज्योतिः को केन्द्र बनाकर कोई जड़िपण्ड रिचत होता है, जो इसी ज्योति के प्रकाश से प्रकाशित एवं इसी की शिक्त से शिक्तमान् होता है, तब यह ज्योतिः स्वप्रकाश रहते हुए भी पर-प्रकाशक अवस्था को प्राप्त करती है। यह ज्योतिः ही तब मूल जड़ सत्ता माया को आविष्ट करती है एवं माया के कार्यभूत पिण्ड में अवस्थित रहकर उसके ज्ञान व क्रिणा की घारा को नियन्त्रित करती है। ज्योतिः स्वतः शुद्ध रहकर भी जिस शिक्त के प्रभाव से माया का दर्शन व चालना करती है—वही उसकी स्वरूप-शिक्त है। स्वरूपशिक्त ब्रह्मानुभूति के समय अन्तर्मु ख थी, अब यह बहिर्मुख होकर बहिरङ्मा शिक्त माया का दर्शन करती है। अब वह 'ब्रह्मज्योतिः' पद-वाच्य नहीं है। यह परमात्मा हैं, जिनका अनुभव हृदय-प्रदेश में होता है।

संवित्तावित की अन्तमुंख दृष्टि में अमेद दर्शन होता है। इसकी

बाह्य दृष्टि में माया-दर्शन होता है,— मायिक जगत् की सृष्टि होती है और मायिक सृष्टि का नियमन होता है। एक शक्ति का नियम होता है। किन्तु तत्त्वतः दोनों ही युगपत् विद्यमान रहते हैं। जब कोई भी वर्तमान नहीं है ऐसा समम्मा जाता है, जब शक्ति अन्तमु क भी नहीं होती, बहिमु क भी नहीं, तब बह्य-साक्षात्कार अथवा परमात्मसाक्षात्कार अथवा परमात्मसर्वा कार अथवा परमात्मसर्वा कार अथवा परमात्मसर्वा कार अथवा परमात्मसर्व है — वह सत् होतें हुए भी असत्कल्प है, उसका स्वप्रकाशत्व भी एक प्रकार से असिद्ध है। वही अलख है।

ब्रह्म-शून्य-जगत्, यही सृष्टि-विकास का क्रम है। ब्रह्म पूर्ण है-उसमें अभाव नहीं, शून्य का अवकाश भी नहीं। इसीलिए पूर्ण होकर भी वह अव्यक्त है। शून्य-पृष्टि के साथ-साथ ही ब्रह्म अनुभूति-गोचर हो गये-व्यक्त हुए, जैसे महाकाश में सूर्य मण्डल, ठीक उसी प्रकार। साथ-साथ हो द्रष्टा का स्फुरण हुआ। शून्य से अतीत अवस्था में द्रष्टा कहाँ? वह अभेद सत्ता है। यह शून्य हुआ हुदय; जगत् है देह। शून्य-स्थित ब्रह्म ज्योति का प्रतिबिम्ब हुआ परमात्मा; देह के मध्य हुदय में परमात्मा का दर्शन होता है। तब देह रहता है पर अभिमान नहीं रहता, 'देह है' ऐसा बोध नहीं रहता। क्योंकि देह-बोध ही परमात्म-दर्शन में प्रतिबन्धक है.। अय च, देह न रहने पर भी परमात्म-दर्शन नहीं हो सकता। विदेह कैवल्य में परमात्मा कहां?

किन्तु भगवद्दर्शन इस प्रकार का नहीं है। ब्रह्म-दर्शन

होता है वृत्ति निरुद्ध होने पर, परमात्मदर्शन होता है वृत्ति की एकाग्रता में, भगवद्-दर्शन होता है वृत्ति-वैचित्र्य में। प्रथम में वृत्ति का उपशम होता है। उसके बाद इस निरुद्ध दशा में महाशून्य में ज्योतिः पिण्ड के उदय की भाँति एक ज्योतिः उदित होती है। ये ही परमात्मा हैं। इसके बाद इस एक में हो, एकत्व के अविरोध में ही, अनन्त वैचित्र्य खेलने लगते हैं। यही भगवद्श्राम है। तीनों ही अदैत हैं। प्रथम से दैत-निवृत्ति सिद्ध हुई। द्वितीय में अदैत की शक्ति की स्पूर्ति हुई । तब उसके बहिर्मुख होने के कारण इस स्पूर्ति के साथ जीव और जगत् का विकास हुआ। नृतीय में शक्ति अन्तर्मुख होने से अदैत के मध्य ही अनन्त वैचित्र्य के विलास की उपलिख होने से अदैत के मध्य ही अनन्त वैचित्र्य के विलास की उपलिख होने से अदैत के मध्य ही अनन्त वैचित्र्य के विलास की उपलिख होने से अदैत के मध्य ही अनन्त वैचित्र्य के विलास की उपलिख होने से अदैत के मध्य ही अनन्त वैचित्र्य के विलास की उपलिख होने से अदैत के मध्य ही अनन्त वैचित्र्य के विलास की उपलिख होने से अदैत के मध्य ही अनन्त वैचित्र्य के विलास की उपलिख होने से अदैत के मध्य ही अनन्त वैचित्र्य के विलास की उपलिख होने से अदैत के मध्य ही अनन्त वैचित्र्य के विलास की उपलिख होने से अदैत के मध्य ही अनन्त वैचित्र्य के विलास की उपलिख होने से अदैत के मध्य ही अनन्त वैचित्र्य के विलास की उपलिख होने से अदैत है। जागतिक अवस्था के दृष्टान्त में कह सकते हैं— ब्रह्मदर्शन सुष्टान्त है।

और एक दृष्टि से भी देखा जा सकता है। ब्रह्म में जगत् का उदय है, ब्रह्म में ही जगत् की अवस्थित है और ब्रह्म में ही इसका अवसान भी। परमात्मा अपनी दृष्टि द्वारा जगत् के प्रत्येक ज्यापार के व्यष्टि व समष्टिभाव से नियामक हैं। किन्तु भगवान् जगत् व सृष्टि से अतीत हैं। उनके साथ साजात् रूप से सृष्टि का कोई भी सम्बन्ध नहीं। सृष्टि का अधिष्ठान ब्रह्म है, एवं सृष्टि का कारण हैं परमात्मा और माया। भगवान् सृष्टि से, माया से बहुत दूर हैं।

जीव जब तक माया के आवरण में आछन्न रहता है, जब तक उसका ज्ञान-चन्नु उन्मीलित नहीं होता, तब तक भेदजान "å

निवृत्त नहीं होता, तब तक अद्वैत-प्रतिष्ठा सम्मव नहीं है। भग-वत्कृपा का किञ्चित् प्रकाश होने से ही जीव अपरोक्ष बह्यानुभूति-लाभ करके माया के अधिकार से मुक्त होता है। माया व मायिक जगत् अब उसके भोग-नेत्र के विषय नहीं बनते । ब्रह्मानुभूति के समय एकमात्र अद्वैत ब्रह्मसत्ता ही अर्थात् आत्मसत्ता ही स्व-प्रकाश रूप में विराजती है। उसी निर्विकलप चैतन्य में जगत्-बोध चिरकाल के लिए अस्तमित रहता है। भगवत्कृपा व चित्राक्ति का तीवतर संचार हो तो आत्मस्वरूप या ब्रह्म-स्वरूप चित्कला के साहचर्य के कारण परमात्मरूप में प्रकट होता है। परमात्म-माच में स्थिर होने के पहले परमात्म-भाव का साक्षात्कार होता है। जीव तब साक्षिरूप से या मुक्त पुरुष के रूप में प्रकृति व उसकी कीडा का दर्शन करता है। भोक्तृभाव अब नहीं रहता। ब्रह्मज्ञान लाभ से पहले बद्धजीन जिस प्रकार जगत्-दर्शन करता था--यह उस प्रकार का दर्शन नहीं है। यह मुक्त पुरुष का दर्शन है, परमात्मा के साथ युक्त भाव में दर्शन है, प्रेक्षकवत् दर्शन हैं। इसके बाद परमात्मा के स्वरूप में स्थिति होती हैं। जब परमात्मा की दृष्टि (जो कि क्रिया-शानित है) की साचात् उपलब्धि हो जाती है, तब जीव स्वयं ही परमारमा है। तब उसकी इष्टि द्वारा ही प्रकृतियन्त्र व देहयन्त्र चालित होता है। मगवत्कृपा का और भी अधिक संचार होने पर फिर मुक्त-पुरुष-भाव भी नहीं रहता. साक्षि भाव भी नहीं, पूर्ण परमौत्मभाव भी नहीं। भगवद्दर्शन भी नहीं रहता। जगत् का नियुन्त्रण भी नहीं रहता। द्रष्टा भी नहीं, दश्य भी नहीं, दर्शन भी नहीं, अथ च सब ही है।

अनन्त वैचित्र्यमंय, चिदानन्दमय लीला राज्य तब खुल जाता है। किन्तु जीव का उसमें प्रवेश नहीं है। माया व प्रकृति का भी उस (लीला राज्य) में संचार नहीं। अथ च 'नहीं है' यह भी कहा नहीं जा सकता।

किस प्रकार यह होता है, वही अब कहते हैं।

पहले ही कहा गया है कि भगवद्-राज्य में त्रिगुण का कोई सम्बन्ध नहीं है। सुतरां त्रिगुणात्मिका प्रकृति के कार्यरूप जगत् का कुछ भी वहां नहीं रह सकता। इसी कारण इस धाम को प्राकृतिक जगत् के अतीत, यहाँ तक कि प्रकृति व माया से भी अतीत कहा जाता है। जीव जब तक प्रकृति के बन्धन मे में आबद्ध रहता है तक तक इस परम घाम का कोई सन्धान नहीं पाता, यहाँ तक कि मायातीत हो जाने पर भी पा ही जायेगा इसकी कोई स्थिरता नहीं है, क्यों कि वह दीर्घकाल तक तटस्थ भूमि पर भी रह जा सकता है। मुख्य बात यह हैं कि जब तक जीव के अन्तः स्थित आनन्द का प्रतिबिम्ब अर्थात् ह्लादिनी शक्ति की प्रच्छन्न सत्ता उद्दीपित नहीं होती, जब तक भाव का विकास नहीं होता, तब तक ह्लादिनी शक्ति के विलास का आस्वादन करने की उसमें योग्यता नही रहती। अर्थात् तब तक वह श्रीभगवान् के लीलामण्डल में प्रवेश नहीं कर सकता।

भगवद्धाम अद्वैत चिदानन्दमय है। वहां पर अनिन्त वैचित्र्य रहने पर भी सब कुछ, ही एक के द्वारा अनुप्राणित है एवं मूलतः एक शक्ति से ही सबका स्फुरण होता है। वहाँ पर भक्त और भगवान् , भगवान् का अनन्त परिवार, अनन्त प्रकार का दृश्य-समूह, सभी भाव मय है। यह भाव ही स्वभाव है। इस भाव के अनुगत न होकर स्वतन्त्र रूप से जीव लीला-राज्य मे प्रवेश नहीं कर सकता। यह अनुगत-भाव ही जीव की परतन्त्रता है, यही उसका कैंड्युर्य या दास्य है।

जीव किसका अनुगमन करता है ? इस प्रश्न का उत्तर एक ही वाक्य में कहें तो कह सकते हैं कि जीव स्वयं के स्वभाव का ही अनुगमन करता है । सुतरां नित्य कीला में अनुगत रूप में ही जीव की स्थिति है । यही उसका लीलानन्द-आस्वादन का एकमात्र द्वार है । इसके क्रम-विकास से किस-किस अवस्था। का स्फुरण होता है, उसकी यथासमय आलोचना करेंगे।

ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्—तोनों अनुभूतियों में प्रत्येक की ही एक-एक स्थिति की अवस्था है। स्थिति प्राप्त होने पर एक अनुभूति से दूसरी में उत्तीर्ण हो पाना कठिन हो जाता है। यथा ब्रह्मानुभूति के फलस्वरूप ब्रह्मस्थिति प्राप्त करने के बाद परमात्मा की अनुभूति प्राप्त होना कठिन है, उसी प्रकार परमात्मा की अनुभूति प्राप्त होना कठिन है, उसी प्रकार परमात्मा की अनुभूति के फलतः परमात्मस्वरूप में स्थिति-लाभ कर लेने पर भगवदनुभूति-लाभ कठिन है। बस्तुतः भगवदनुभूति भी अनुरूप स्थिति में पैयंवसित हो जा सकती है। जिसे पूर्णत्व की आकांक्षा है उसके लिए किसी भी स्थिति से आवद्ध होने की सम्भावना नहीं है। क्योंकि प्रत्येक स्थिति को प्राप्त करके एवं उसका अतिक्रम करके ही उसे चलना होता है। नित्य लीला में जिनका वरण हुआ है वे परिपूर्ण स्थिति

लाभ करके भी उस स्थिति से आबद्ध नहीं रहते—वे तृप्त होकर भी अतृप्त हैं। नित्य मिलन के बीच भी वे नित्य विरह का अनुभव करते हैं। विरह का अनुभव करते हैं अतः उनका मिलन सार्थक नहीं है, यह भी नहीं, पन्नान्तर में लें तो उनका मिलन नित्य है अतएव उसमें विरह का उन्मेष नहीं रह सकता, यह भी नहीं है। वस्तुतः प्रत्येक स्थिति ही पूर्ण स्थिति है। ब्रह्मरूप में जो वस्तु अभिन्त-सत्ता-स्वरूप है, परमात्मरूप में वही वस्तु अनन्त जीव व ग्रनन्त जगत् की एकच्छत्र सम्राट् है। पद्मान्तर में भगवद्रूप में वही एक ही वस्तु अपने ही बीच, अर्थात् स्वीय अखण्ड अनन्त सत्ता के वीच अपने स्वरूपमय अनन्त साम्राज्य की अधोश्वर है। पुनः भगवद्रूप के मध्य वही एक ही वस्तु चिदानन्दमय अखण्ड अहितीय-सम्राट्-भाव के भी पार होकर अविन्त्य माधुर्य-साव के आस्वादन में स्वयं में स्वयं ही विभोर है। प्रत्येक स्थिति ही पूर्ण है, अथव चरम कोई भी नहीं। पुनः 'चरम नहीं हैं', यह भी नहीं कहा जा सकता। क्योंकि जिसकी जिस प्रकार की दृष्टि एवं रूक्ष्य है वह तदनुरूप सत्ता में ही चरमत्व का अनुभव करके पूर्ण तृप्ति-लाभ कर लेता है। यह जो महास्थिति में भी अनन्त चिष्णुता है, यह जो पाकर भी आशा न मिटना है-परिपूर्णतम तृप्ति में भी अतृप्ति का पुनरुदय है, यह जो भाव के मध्य में अभाव की अनुभूति है, यही नित्यान-दमय स्वभाव का खेल है। कुछ भी नहीं है, अयच सभी कुछ है। पक्षान्तर में सभी कुछ है, अथच कुछ भी नहीं है। दोनों ही एक हैं—दोनों में कोई भी भेद नहीं है। यही अद्धय आस्वादन का निष्कर्ष है।

शक्ति व शिक्तमान् के बीच पार्थक्य यह है कि शक्ति में संकोच व विकास ये दो ग्रवस्थाएँ हैं। किन्तु शिक्तमान् की स्थिति में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता—वह नित्य ही साजिरूप में अपनी शक्ति की संकोच-विकास-रूप कीड़ा देखते रहते हैं। किन्तु वस्तुतः यह भी चरम बात नहीं है। क्योंकि यह अपनी शक्ति की कीड़ा देखना भी शक्ति का ही कार्य है। वह अन्तर इशक्ति हो सकती है, किन्तु वह भी है तो शक्ति ही। सुतरां इस देखने की भी, भाव एवं अभाव, दोनों अवस्था विद्यमान हैं। जब इस देखने व न देखने का पार्थक्य जुम हो जाता है, ग्रथच देखना भी रहता है न देखना भी रहता है, उन दोनों के बीच कोई भेद नहीं रहता, वहीं प्रकृत अद्वैत श्रवस्था है।

जो भी हो, इतने भीतर प्रविष्ट न होकर कुछ बाहर-बाहर से ही कुछ-एक बातें कहते हैं। मायाशक्ति एवं उसके अन्तर्गत जो सब अवान्तर शिक्त हैं उनका स्फुरण होने से ही ब्रह्माण्ड-प्रभृति सृष्टि का विस्तार आरम्भ होता है। पुनः इस समस्त शिक्त के प्रत्याहरण के साथ-सोथ समग्र मायिक सृष्टि संकुचित होकर कारण में अन्तर्लीन हो जाती है। जिस समय समग्र मायिक प्राञ्च समष्टि-छप में उपसंहत होता है तब जो जीवाणु-पुञ्ज माया के अन्तर्गत किसी न किसी तत्त्व को आश्रय करके, देहेन्द्रिय-युक्त होकर, कार्य व मोगंप्य में विचरण कर रहे थे वे लोग अपने-अपने आश्रयभूत तत्त्व में सुप्तवत् लीन होकर रहते हैं। ये समस्त मायिक तत्त्व प्रकृति-विकृति-छप से क्रमानुसार लीन होते-

होते चरम अवस्था में मूल प्रकृति में छीन हो जाते हैं। एक महाकल्प के बीच एक महाजीव अङ्गिरूप से मायाचक से निष्कान्त होता है। ग्रन्यान्य जीवों में से कुछ-एक इस महाजीव

के साथ ग्रभिन्न रूप से हो, अथवा भिन्न रूप से हो हो, उसका आश्रय लेकर उसी के साथ-साथ स्थिति-लाभ करते हैं। इनकी क्रमोन्नित की धारा स्वतन्त्र है। द्वितीय महाकल्प भे पुनः पहली

जीव तब अनादि सुषुप्ति से उत्थित होते हैं। प्राचीन जीवों में से अनेक जीव पुनरद्गूत होते हैं। जो सब जीव विवेकज्ञान के प्रभाव से तटस्थ भूमि में अवस्थित होते हैं, वे पुनः मायाचक

सृष्टि की भांति इस सृष्टि का विस्तार होता है। ग्रनेक नवीन

मे लौट आते हैं। ऊर्ध्व उत्थित होने में उपयोगी आकर्षण मिल जाने पर ऊपर उत्थित होकर भगवद्घाम में प्रवेश करते हैं। जब तक वैसा अवसर नहीं आता, तब तक तटस्थ भूमि

में ही प्रतीक्षा करते हैं।

कहना न होगा, तटस्थ शक्ति का भी संकोच-प्रसार होता
है। तटस्थ शक्ति की संकोच अवस्था में समस्त जीवाणु तटस्थ

भूमि में अन्धकारमय अथवा आलोकमय प्रदेश में सुप्तवत् विद्य-मान रहते हैं। यह एक-जातीय कैवल्य है। जब तटस्थ शक्ति का कोभ होता है तब ये सभी अणु उद्रिक्त होते हैं एवं अन्तर्निहित अभाव की ताड़ना से व्याकुल हो उठते हैं। पूर्ण चैतन्यू परिच्छिन्न

होकर ही अणु-चैतन्य का आकार घारण करता है। यह व्यापार ग्रनादि-सिद्ध होने पर भी तात्त्विक विश्लेषण की स्पष्टता के

लिए तत्त्व-बोध की दृष्टि से असंकुचित एवं संकुचित अवस्थाओं

. मे एक क्रम स्वीकार करना ही होता है। चैतन्य ही आनन्द है। पूर्णावस्था में चैतन्य के साथ आनन्द का पृथम्भाव नहीं रहता

पूर्णावस्था में चैतन्य के साथ आनन्द का पृथग्भाव नहीं रहता एवं अपृथग्भाव भी नहीं रहता । उस समय दोनों ही एक है । किन्तु अपूर्ण अवस्था में अर्थात् जब चैतन्य अपने स्वातन्त्र्य बल

से स्वयं को संकुचित करके अणुरूप घारण करता है तब

चिदंश से आनन्दांश पृथक् हो जाता है। इसके फलस्वरूप अणुचैतन्य ग्रर्थात् चिदणु में आनन्दांश का अभाव रह जाता है। यही चिदणु की चंचलता का मूल कारण है। चैतन्य के संकोच

के साथ-साथ ही ध्रचिद्रूपिणी माया बाहर से आकर उसे

अपनी छाया प्रदान करती है। इसी कारण चिदणु के गर्भ मे उसके स्वरूपभूत व स्वधर्म आनन्द का प्रतिबिम्ब रहने पर भी वह माया के आवरण से अनाच्छन्न होकर रहता है। अणु में केवल अस्फुट अंभाव-बोघ मात्र रहता है। यही अस्पष्ट स्थिति

के रूप में ही पुनः पुनः उसको आनन्द के सन्धान के लिए चालित करता है। इसी कारण क्षोभ के साथ-साथ जीव में अभावबोध जाग उठता है। वस्तुतः जड़ राज्य अर्थात् माया राज्य में भी इसी के अनुरूप व्यापार संघटित होता है। वास्तव मे

मायिक जगत् का जो प्रतिक्षण परिणाम है वह भी इस सुप्त भ्रानन्द को पुनः प्राप्त होने के लिए ही है। चिदणु के सहयोग के बिना अचिदणु इस आनन्द या साम्यावस्था को प्राप्त नहीं कर

सकता। इसी कारण अचिद्णु को भी चिद्यु की अपेचा है। पक्षान्तर में चिद्यु भी अचित् के साहाय्य के बिना आनन्द-लाभ नहीं कर सकता, अतः अचिद्यु की अपेक्षा रखता है।

लाभ नहा कर सकता, अतः आचदणु का अपक्षा रखता है। वस्तुतः ग्रानन्द के लिए दोनों को दोनों की अपेक्षा है। आनन्द ही पूणता है। बाद में हम लोग समझ पायेंगे कि चित् व अचित् दोनों की सार्थकता इस प्राप्ति में ही निहित है। क्षर, अक्षर व पुरुषोत्तम इन तीन तत्त्वों का यही रहस्य है। क्योंकि पुरुषोत्तम क्षर एवं अक्षर इन परस्पर विरुद्ध धर्मी के समन्वय हैं। पूर्ण चैतन्य, जिसका नामान्तर पूर्णानन्द है, अखण्ड सत्तास्वरूप है। यही सच्चिदानन्द है, किन्तु खण्ड सत्तात्मक अणुचैतन्य में आस्वादन भी नहीं है, बोध भी नहीं है। यह प्रसुप्त भाव की अवस्था है। इसके पश्चात् जोभ का उदय होने पर पूर्ण रहने पर भी अपूर्णवत् प्रतिभासमान होता है। व्यापक चैतन्य अणुचैतन्य में परिणत होता है एवं चैतन्यात्मक होने के कारण यह अणु वस्तुतः आनन्द-स्वरूप होने पर भी आनन्द के प्रभाव में चञ्चल होकर इतस्ततः परिभ्रमण करता है। यह अभाव-अवस्था है। इसके पश्चात् जब यह अर्णु प्रत्या-वर्तन की ओर व्यापक के साथ मिलता है-जब बहिरङ्गा माया की छाया उसके स्वरूप से अपगत होती है तब उसका समग्र म्रानन्द लौट आता है। स्वयं के स्वरूपभूत एवं स्वरूप-धर्मभूत ग्रानन्द को लौटा हुआ पाकर अणु-चैतन्य विभु के साथ योगावस्था में उसी पूर्णानन्द का आस्वादन धनेक प्रकार से प्राप्त करने में समर्थ होता है। यही स्वभाव धवस्था है।

हमने जिस शक्ति के संकोच व विकास की तात कही है वह अन्तरङ्गा व स्वरूप-शक्ति के सम्बन्ध में भी प्रयोजय है। स्वरूप-शक्ति की संकोच-अवस्था में शक्ति स्वरूप में लीन हो जाती है। प्रसार-अवस्था में वह पुनः स्वरूप से प्रसारित होती है। अष्टकालीन लीला-रहस्य का उद्घाटन करने जाएँ तो स्वरूप-शिक्त में भी जो संकोव व प्रसार वर्तमान है वह स्पष्ट देखा जा सकता है। स्वरूप-शिक्त के राज्य में अणुचैतन्य का प्रवेश होने पर स्वरूप-शिक्त का अनन्त विलास वस्तुतः तब अणु-चैतन्य के ही आनन्द-वर्षन में नियुक्त रहता है। यदि अणु-रूपी ग्रंश विभुरूपी अंशी के साथ मिलित न हो तो नित्यलीला का भी आस्वादन-ग्रहण कौन करेगा? यद्यपि अणु अनुगतभाव से ही इस आस्वादन को प्राप्त होता है, तथापि यह सत्य है कि यह अनन्त लीला-विलास उसी के लिए हैं। स्वभाव में प्रवेश करना हो तो अनुगत होना हो पड़ता है। वस्तुतः भगवत-स्वरूप व स्वरूप-शक्ति इन दोनों को आश्रय करके जो अनत्त लीला-विलास अविच्छिन्न घारा में प्रवाहित हो रहा है वह जीव के ही मोग के लिए है। अथच जीव जीव रहते हुए भोग करने का अधिकारी नहीं है। जीव की आत्म-बिल पूर्ण हुए बिना उसकी आत्म-प्रतिष्ठा पूर्ण नहीं हो सकती।

माया-शक्ति का विस्तार अनन्त ब्रह्माण्डरूप में अव्याकृत आकाश के मध्य प्रकाशित है। चित्शक्ति का विस्तार अनन्त वैकुण्ठ-रूप में चिदानन्दाकाश मे ,प्रकाशित होता है। अनन्त वैकुण्ठ की समष्टि महावैकुण्ठ-रूपी साम्राज्य जिस आकाश में विद्यमान है, वही चिदाकाश है। अनन्त ब्रह्माण्ड की समष्टि जिस महा-शूप्य में प्रकाश पाती है, वही अध्याकृत आकाश अथवा अचिदा-काश है। दोनों के बीच जो साम्यरूपा शुद्धा शक्ति विराज रही है, उसी का नाम है विरजा नदी। इसी कारण जीव को

भगवद्धाम में जाना हो तो पिण्ड से ब्रह्माण्ड में, ब्रह्माण्ड से उत्तीर्ण होकर विरजा में अवगाहन करके यहां से उत्थित होकर चिदाकाश-स्थित भगवद्राज्य में प्रवेश करना होता है। प्राकृत शरीर और इन्द्रिय प्रभृति को छेकर भगवद्धाम में प्रवेश नहीं किया जा सकता। इसी कारण पहले स्थूल, सूच्म, कारण इन तीनों शरीरों का सदा के लिए विसर्जन करके एवं विशुद्ध सत्त्वमय अप्राकृत विग्रह ग्रहण-पूर्वक भगवद्धाम में प्रवेश करना होता है। पहले हमने जो स्वरूपदेह की बात कही है, यह अप्राकृत देह बस्तुतः उसी का अन्य नाम है। इसके सम्बन्ध में बहुत कुछ कहने का है, क्रमशः कहेंगे।

स्वरूप देह, भगवद्घाम प्रभृति के वर्णन के प्रसंग में अप्राकृत जगत् की बात भी कुछ-कुछ कही गई है। अप्राकृत जगत् की बात सुनकर विचलित होने का कोई कारण नहीं है। यद्यपि प्रचलित दार्शनिक शास्त्र में एवं तदनुक्तल साधना में निरत साधक-श्रेणीमें अप्राकृत जगत् का कोई भी सन्धान नहीं मिलता, तथापि यह सत्य है कि सब देश व सभी कालों में किसो-किसी विशिष्ट साधक वसाधकसम्प्रदाय ने अप्राकृत जगत् का सन्धान पाया है एवं किसी न किसी प्रकार से उसका आभास भी दिया है। इस प्रश्न की सम्यक् आलोचना ऐतिहासिक दृष्टि से करने का हमें कोई प्रयोजन नहीं है। इसीलिए इस विषय को अप्रासिक्तक मान कर कोई समालोचना नहीं की गई।

शक्ति-धाम-- लीला-भाव (क)

प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। सृष्टि के आरम्भ में जब गुणत्रय की साम्यावस्था भङ्ग होती है तब क्रमशः प्रकृति से तत्त्वसमूह का म्राविभाव होता है। तत्त्वान्तर-परिणाम निष्पन्न होने पर इन सब तत्त्वों द्वारा भोगायतन देह, भोग के विषयीभूत पदार्थ, भोग के करण इन्द्रियादि एवं भोग के अधिकरण लोक-लोकान्तर रचित होते हैं। ये सब लोक, सृष्ट पदार्थ एवं देह साजाद्रूप से न सही, परम्परा से तो प्रकृति से ही उद्भूत हैं। गुणत्रय के सन्निवेश के तारतम्य के कारण इनमें परस्पर भेद सिद्ध होता है। भोक्ता पुरुष किये हुए कर्म के फलभोग के लिए ही देह प्रहण करने को बाध्य होता है। सुतरां कर्मानुसार जिसको जैसा भोग प्राप्य है वैसे भोग के लिए उपयुक्त देह उसे ग्रहण करना पड़ता है। इसी कारण, अर्थात् भोग-वैचित्र्य के भूल मे कर्म-वैचित्र्य वर्तमान होने से भोगमूलक प्राकृतिक जगत् का विचित्र्य कर्म की विचित्रता से ही सम्पन्न होता है। भोक्ता पुरुष जब कर्तृत्वाभिमान के विलय के साथ-साथ स्वयं को साक्ष-रूप में अनुभव करता है, तब फिर उसको भोग की आवश्यकता नहीं रहती। इसीसे उसके लिए प्राकृतिक सृष्टि की घारा अर्थात् त्रिगुण का विसदश परिणाम समाप्त हो जाता है। परिणाम की समाप्ति कहने से परिणाम की क्रम-समाप्ति समझनी

चाहिए। क्योंकि प्रकृतिका स्वभावसिद्ध सद्य परिणाम तब भी रहता है। पुरुप द्रष्टा होकर अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। अप्राकृत जगत् पुरुष के कर्मफल-भोग के लिए नहीं है। अप्राकृत जगत् का शुद्ध सत्त्वमय अथवा वैन्दव, एवं साक्षात् चिन्मय वा शाक्त — इन दोनों प्रकारों से वर्णन किया जाना चाहिए। बैन्दव जगत् त्रिगुणातीत व मायातीत होते हुए भी गुणमय है। क्योंकि वह विशुद्ध सत्त्वगुण द्वारा रचित है। विशुद्ध सत्त्व अत्यन्त निर्मल है. उसमें रजोगुण व तमोगुण का स्पर्श भी नहीं होता एवं हो भी नहीं सकता। यह विशुद्ध सरव हो महामाया का स्वरूप बिन्दुतत्त्व है। जब विशुद्ध सत्त्व भगवदिच्छासे या युक्त महायोगीकी इच्छासे परिणाम-प्राप्त होकर अनन्त दृश्य व भोग्य पदार्थ के रूप में आत्म-प्रकाश करता है, तभी विशुद्ध सत्त्वमय वैन्दव जगत् का आविभीव होता है। यह भी अप्राकृत जगत् है, किन्तु सर्वथा गुणानीत नहीं है। जो लोग इस जगत् में अवस्थान करते हैं, किसी भी स्तर के अधि-ष्ठाता ईरवर-रूप में हों अथवा उक्त ईरवर के सेवक या भक्त रूप में ही हों, उनका देह विशुद्ध सत्त्वमय होता है। उनके साथ माया किंवा अविद्या का कोई सम्बन्ध नहीं — वह मायिक देह नहीं, सिद्ध देह है। इस देह में कर्मफल-भोग नहीं होता, क्योंकि कर्म करना और उसके अनुरूप फल-भोग करना दोनों ही मायिक जगत् के व्यापार हैं। जो कर्म एवं माया, दोनों के ही अतीत हो गए हैं वे कर्म भी नहीं करते। एवं उसका फल-भोग भी नहीं करते। कर्म-फल-भोग होता है मायिक संसार में। किन्तु विशुद्ध सत्त्वमय जगत् कर्म व माया के अतीत है,— की यही निम्न भूमि है। निम्न इसलिए कह रहे हैं कि यह त्रिगुणातीत होने पर भी गुणमय है, सर्वथा गुणातीत नहीं है। अप्राकृत राज्य की ऊर्ध्व-भूमि में यह विशुद्ध सत्त्व की क्रिया भी नहीं रहती। वह शुद्ध चिन्मय सब प्रकार से गुणातीत है। उसकी बात बाद में कहेंगे।

इस कारण मायिक संसार के अन्तर्गत नहीं है। अप्राकृत राज्य

आन्तर मण्डल परस्पर संक्ष्लिष्ट है, व्योंकि शुद्ध सत्त्व चित्राक्ति द्वारा उज्ज्वलोकृत होकर ही स्वीय परिणाम-साधन करता है। सुतरां बैन्दव जगत् एक ओर जैसे मायातीत है, दूसरी ओर उसी प्रकार चित्राक्ति का साक्षात् स्फुरणात्मक नहीं है। तथापि

अप्राकृत जगत् का निम्न वा बाह्य मण्डल एवं ऊर्ध्व वा

चित्राक्ति बिन्दु सत्ता में स्रोत-प्रोत-रूप से निहित है। बिन्दु स्वच्छ है, इसलिए चित्राक्ति को घारण करके उसका प्रकाश कर सकता है। वस्तुतः बिन्दु चित्राक्ति को प्रकाशित नहीं करता, चित्राक्ति ही बिन्दु के साथ संयुक्त होकर स्वयं ही ज्योतिः रूप

मे प्रकाशमान होती है। चित्राक्ति के साथ बिन्दु का योग न रहने पर ज्योतिः रूप में उसका प्रकाश सम्भव नहीं होता। अत एव बैन्दव जगत् ज्योतिमंग्र महामण्डल स्वरूप है, यह समझा जा सकता है। पक्षान्तर में चित्राक्ति यद्यपि बिन्दुसापेक्ष नहीं है, क्योंिक वह स्वतन्त्र. है, तथापि जब यह उस-उस रूप में स्फुरित होती है तब बिन्दु का आभास आवश्यक होता है,

स्फुरित होती है तब बिन्दु का आभास आवश्यक होता है, क्योंकि बिन्दु का आभास न रहने पर चित्शक्ति की बाह्य स्फूर्ति नहीं हो सकती शुद्ध अगल् का शुद्ध सत्त्व वा बिन्दु है, एवं चिस्त्रक्तिमय अर्थात् शाक्त जगत् का उपादान शक्ति है। इस अंश में दोनों में कुछ पार्थवय दिखाई देता है। किन्तु शुद्ध सत्त्वमय जगत् के प्रकाश के लिए जिस प्रकार चित्राक्ति आवश्यक है, उसी प्रकार चिन्मय सत्ता के बाह्य स्फुरण के लिए भी साक्षात् रूप से न होने पर भी शुद्ध सत्त्व का आभास आवश्यक होता है।

अश्रकृत जगत् के अन्तर्मण्डल एवं बहिर्मण्डल—ये प्रकार समझने होंगे। बहिर्मण्डल में तीन प्रकोष्ठ हैं। एक मायिक जगत् की सृष्टि-स्थिति-संहार प्रभृति समस्त कृत्य-सम्पादन की योग्यता-विशिष्ट अधिकारी पृष्ठणों की आवास भूमि है। जो लोग आधि-कारिक हैं, जिनके ऊपर मायिक जगत् का असंख्य कर्मभार विन्यस्त है, वे अश्रकृत जगत् के बहिर्मण्डल के इस प्रकोष्ठ में अवस्थान करते हैं। इसका विशेष विवरण फिर कभी दिया जाएगा। सृष्टि, सृष्ट पदार्थ का रक्षण, संहार, अनुग्रह व निग्रह—ये समस्त भगवान् के कृत्य योग्यता-सम्पन्न अधिकारि-वर्ण पर त्यस्त हैं। अधिकारि-गण में से जिसका जिस कार्य में अधिकार उसकी स्वीय शुद्ध वासना एवं स्वरूप योग्यता के अनुसार निरूपित होता है, उसको उसी कार्य में नियुक्त रहना होता है।

प्रत्येक अधिकारी को अपना धाम, सेवक, परिचारक प्रभृति असंख्य हैं। प्रत्येक का हो पृथक्-पृथक् कर्म निर्दिष्ट है। ये सभी शक्तियुक्त हैं। क्योंकि महामाया के जगत् में शक्तिहीन का स्थान नहीं है। अपनी-अपनी शक्ति के साहाय्य से ये स्वीय क्रिंट्य निष्पन्न किया करते हैं। यह हुई बाह्यमण्डल के ऐश्वर्य की दिशा । उसके पश्चात् और एक प्रकोष्ठ है, जिसमें केवल माधुर्य ग्रथवा चिदानन्द का आस्वादन ही मुख्य रूप से विद्यमान है । यह उसी महामन्दिर के अन्तर्गत भोगमन्दिर कहकर वर्णित होने योग्य है ।

यह उसा महामान्दर के अन्तरात भागमान्दर कहेकर वाणत होने योग्य है। जो सब महापुरुष जागतिक अधिकार में बोततृष्ण हैं, जो सबस्थानन्द का उपभोग करने के लिए स्थिर एवं शान्त भाव में स्वयं में स्वयं समाहित हैं, वे लोग इस प्रकोष्ठ में अवस्थान

करते हैं। इन सबने कृत-कृत्य होकर समस्त कर्तन्यों से अवकाश ग्रहण कर लिया है। स्वरूपानन्द का श्रास्वादन ही इनका एक-मात्र छद्दय है। बाह्यमण्डल के तृतीय प्रकोष्ठ में वे सब महापुरुष अवस्थित होते हैं, जो ग्राधिकार व भोग दोनों से ही विरत हैं।

है। हाँ, सभी का यह होगा, ऐसी बात नहीं है। मायिक जगत् मे जिस प्रकार कर्म करना और भोग का ग्रास्वादन करना ये दो व्यापार हैं, उसी प्रकार महामाया के जगत् में भी अति विराट् रूप से कर्म करना एवं भोग का आस्वादन करना ये दोनों

वस्तुतः इस तृतीय प्रकोष्ठ में से ही अन्तर्मण्डल में प्रवेश होता

व्यापार वर्तमान हैं। किन्तु दोनों का पार्थक्य यह है—मायिक जगत् में कर्म या भोग के मूल में कर्तृत्वाभिमान विद्यमान है, किन्तु महामाया के जगत् में कर्म व भोग के मूल में वैसा कोई अभिमान नहीं है। मायिक जगत् का कर्ता कर्म करता है स्वार्थ के लिए अर्थात् इष्ट या सुख की प्राप्ति एवं अनिष्ट या दुःख के

परिहार के लिए, किन्तु महामाया-जगत् का कर्ता, जो कर्ता होकर भी अकर्ता है एवं अकर्ता होकर भी कर्ता है, कर्म करता है परार्थ

मे, अर्थात् अन्य की दुःख-निवृत्ति के उद्देश्य से। महामाया के जगत्

विद्यमान नहीं है। अधिकारि-वर्ग सभी निःस्वार्थ हैं, परोपकारी एवं अनन्त करुणा के भाण्डार हैं। उनमें किसी में भी मलिन वासना

मे अधिकारिवर्ग के बीच स्वार्थ के लिए कर्म का लेशमात्र भी

नहीं है, क्योंकि वे लोग क्लिप्ट अज्ञान के राज्य का अतिक्रम करके आये हैं। किन्तु इसी कारण से वे कामनारहित नहीं है।

उनका उद्देश्य है जगत् का कल्याण-साधन । यही निष्काम कर्म

है। यही योगस्थ कर्म है। यही भगवान् के यन्त्र-रूप में कर्म-सम्पादन है। उनमें शुद्ध कामना है, क्योंकि ये अनन्त करुणा के द्वारा प्रेरित होकर भगवान् के सेवक-रूप में जगत् की दु.ख-

निवृ!त्त-रूप भगवत्कार्य-सम्पादन करते रहते हैं। महामाया-जगत् के कर्म एवं मायिक जगत् के कर्म के वीच पार्थंक्य इसीसे

समभा जा सकेगा। उसी प्रकार भोग के विषय में भी पार्थवय है। मायिक जगत का भोग कितना ही शुद्ध क्यों न हो, विषयानन्द

के आस्वादन के सिवाय और कुछ नहीं है। किन्तु महामाया-जगत्का भोग वस्तुतः आत्म-स्वरूप का ही आस्वादन है। क्यों कि यहाँ पर विषय नहीं है। आनन्द-स्वरूप आत्मा ही तब

अन्तर्मुख होकर विश्रान्त-भाव से अपने स्वरूप का आस्वादन किया करता है। तृतीय प्रकोष्ठ में विराट् कर्मृव विराट् भोग—इनमें से

कुछ भी नहीं है। बहिम्मुंख अवस्था में कर्म और अन्तर्मुख अवस्था मे भोग होता है। किन्तु जो सब महान् बात्माएं तृतीय प्रकोष्ठ मे विराजती हैं वे बहिर्मुख भी नहीं हैं, अन्तर्मुख भी नही। वे

साज्ञात् शिवभाव में प्रतिष्ठित हैं। वे लोग वस्तुतः निवृत्त हैं, क्योंकि वे परमानन्द से भी निवृत्त हैं।

ये तीन प्रकोष्ठ तक ग्रप्राकृत जगत् के बाह्यमण्डल के अन्तर्गत हैं। इनमें से तृतीय प्रकोष्ठ तक उपनीत होने से ही समभ्रा जा सकता है कि बैन्दव जगत् उपसंहृत होकर बिन्दुरूप मे परिणत हुआ है। कहना न होगा, यहाँ भी भुवन है।

बैन्दव जगत् में जो तीन मुख्य विभाग हैं, उनका संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। प्रत्येक विभाग के अन्तर्गत विभिन्न स्तरों मे असंख्य श्राम विद्यमान हैं। आधिकारिक विभागों मे जो धाम हैं, उनमें से प्रत्येक कमल के ग्राकार वाला एवं चारों ओर असंख्य दल एवं कोण-विशिष्ट है। मध्य-विन्दु-रूप कर्णिका लेकर एक-एक बाम रचित होता है। धाम के जो अधिष्ठाता हैं, वे मध्यबिन्दु में आसीन रहते हैं। उनके आश्रित मक्त-परिवार, सखा एवं सेवकमण्डल अपने-अपने अधिकार, योग्यता एवं सम्बन्ध के अनुसार चारों ओर किसी न किसी दल में अवस्थित होते हैं। मण्डल के जो अधिष्ठाता हैं वे एवं उनका आश्रित वर्ग जनके अधीन किङ्कर-स्वरूप हैं। यही स्वाभाविक सम्बन्ध है। जो लोग दल का आश्रय करके रहते हैं वे सभी बिन्दु की ओर अभिमुख हैं । सभी बिन्दु को छद्य करके अपना-अपना कृत्य सम्पा-दन किया करते हैं। इसी प्रकार जब उनकी योग्यता का विकाश क्रमशः वृद्धि पाता रहता है तब वे इस योग्यता के अनुरूप स्तर को प्राप्त होते हैं। ग्रर्थात् क्रमशः ही मध्यविन्दु के निकटवर्ती होते रहते हैं। यही उनकी स्वभोव-सिद्ध साधना है। इस साधना की पूर्ण परिणति होने पर आश्रित-वर्ग क्रमशः मूल आश्रय के निकट-वर्ती होते-होते चरम अवस्था में उसके साथ सायुज्य प्राप्त होते हैं। श्रोकृष्ण-प्रसङ्घ : ४८

इञ्चर जिन सब दलों पर वे अधिष्ठित थे, वे समस्त दल क्रमशः बिन्दू में लय-प्राप्त होते हैं। जब मण्डलात्मक कमल का प्रत्येक दल

मध्यबिन्दु में लीन हो जाता है, तब एक बिन्दु-मात्र ही रहता है। इसके बाद यह पूर् बिन्दू क्रमशः ऊर्ध्व-गति को प्राप्त होता है एव

है। यहां पर भी इसी प्रकार पहले बाहर से अन्तर्मुख गति एवं तदनन्तर सायुज्य लाभ होता है। जब तक अधिकारमल

अपनो वासना के अनुरूप अवर मण्डल में स्थिति-लाभ करता

पूरी तरह नि:शेष नहीं हो जाता तब तक इसी प्रकार से क्रमशः मलक्तय होता रहता है। इसके बाद शुद्ध भोगवासना रहने पर

बाह्ममण्डल के द्वितीय विभाग में प्रवेश होता है।

एक मण्डल का भेद करके दूसरे मण्डल में यात्रा करने का यथार्थ हेतु है--पहले मण्डल के प्रति वैराग्य भाव की उत्पत्ति ।

यदि किसी को किसी अवस्था में पहले ही यह वैराग्य भाव

उद्भूत होता है तो उसे इस स्तर में और अग्रसर होने की आवश्यकता नहीं रहतो । वैराग्य होने पर एक मुहूर्त के लिए

भी इस स्थान में अवस्थिति नहीं हो सकती। जिस भी अवस्था मे वैराग्य उदित हो उसी अवस्था से ही गति होने लगती है।

जो इनके आश्रित हैं, वे परतन्त्र हैं अर्थात् इन मूल अधिकारी के अधीन हैं। ज्ञान व कियाशक्ति अभिन्न रूप में ऐश्वर्य के आकार में प्रकटित होती हैं। इनमें ज्ञान-शक्ति के आश्रित और

अधिकार-मण्डल के जो मूल अधिकारी हैं वे स्वतन्त्र हैं।

आश्रय दोनों के बीच एवं आश्रित-वर्गों के बीच परस्पूर कोई पार्थक्य नहीं है। किन्तु क्रियाशक्ति के विकास की ओर से सर्वत्र जगत् वासी आत्मवर्ग के बीच परस्पर कोई वैलक्षण्य नहीं है। सभी विभु अर्थात् सर्वव्यापक हैं। 'सभी' कहने से यहाँ मायिक जगत् को ही लच्य किया गया है, यह ध्यान रखना होगा। अर्थात् मायिक जगत् के सब विषयों का ज्ञान एवं मायिक जगत् की सर्वत्र व्याप्ति प्रत्येक आत्मा में विद्यमान है। किन्तू क्रियाशक्ति का विकास सभी में एक-जैसा नहीं है। प्रत्येक मण्डल में ही जो मण्डलेश्वर रूप से मध्य बिन्दु में समासीन हैं, उनकी क्रियाशक्ति सबसे अधिक विकसित है। अन्यान्य सभी का विकास उसकी अपेक्षा न्यून है। हाँ, उनके बीच भी परस्पर न्यूनाधिक भाव वर्तमान है। इस क्रियाशक्ति के विकास से तारतम्य के ऊपर ही आश्रय और आश्रित वर्ग का मध्यवर्ती व्यववान निर्भर करता है। सूतरां इससे स्पष्ट समभ्या जा सकेगा कि जो-जो आत्मा कमल के बाह्य दल पर उपविष्ट हैं वे सर्वज्ञ व सर्वव्यापक होने पर भी िक्रयाशक्ति के विषय में अत्यन्त निकृष्ट हैं। ज्यों-ज्यों इस शक्ति का विकास बढ़ता रहता है, त्यों-त्यों ये सब आत्मा वाह्य दल से अपेक्षाकृत आन्तर दल में स्थान-लाभ करते हैं। साथ ही साथ वे दल भी लीन हो जाते हैं। इसी प्रणाली के अनुसार जब सभी श्रात्मां क्रम-विकास के फल्लस्वरूप मध्यविन्दू में उपनीत होते हैं

ही क्रम-विकसित भेद लिखत होता है। शुद्ध विद्या का उदय होना ही ज्ञानशक्ति का विकास है। उसी के प्रभाव से माया निवृत्त होती है एवं मायिक जगत् के आकर्षण से आत्मा चिरिदन के लिए अव्याहित-लाभ करता है। शुद्ध भाव में प्रविष्ठ प्रत्येक आत्मा ही समान रूप से ज्ञान-शक्ति-सम्पन्त है। क्योंकि वे सभी माया से अतीत एवं अविद्याहीन हैं। ज्ञानशक्ति के स्फुरण के विषय में शुद्ध

एवं मूल अधिकारी के साथ योग-युक्त होते हैं तब फिर राज्य अभिव्यक्त नहीं रहता। राज्य तब राजा के स्वरूप में अस्तमित हो जाता है। एक राजा हो तब अनन्त स्वांश लेकर एकाकी विराजमान होता है।

वैन्दव जगत् के आधिकारिक विभाग में सर्वत्र ही यह नियम है। भोग-विभाग में किञ्चित् पार्थक्य है। जिस कमल में चिदानन्द का भोग निष्पन्न होता है, वह पूर्वीक्त कमल के साथ अनेक विषयों में सादृश्य-सम्पन्न होने पर भी उसमें किञ्चित् वैशिष्ट्य है । किन्तु वैशिष्ट्य रहने पर भी मूलाधार एक ही प्रकार का है । क्योंकि ग्रानन्द का विकास भी प्रत्येक आत्मा में समरूप नहीं होता। यहां भी क्रियाशक्ति के विकास के तारतम्य-मूलक ही तारतम्य लक्षित होता है। कमल केबाह्यदल में जो ग्रात्मा उपविष्ट है उसका आनन्द भी क्रमल के मध्य-बिन्दु में आसीन आत्मा के आनन्द के तुल्य नहीं हो सकता। इस प्रकार सभी आत्माओं के बीच ही आनन्द का अनुभूतिगत अर्थात् अनुभूति का मात्रागत उत्कर्ष-अपकर्ष वर्तमान है। पूर्वोक्त नीति के अनुसार मध्य-बिन्दुस्य आत्मा ही पूर्ण मात्रा में आनन्द का आस्वादन करता है। उसके साथ सान्तिध्य के प्रकर्ष के अनुसार अन्यान्य आत्माओं के अनुभूत आनन्द की मात्रा नियमित होती है। वास्तविक बात यह है कि एक ही महान् आनन्द इस भोग-कमल का आश्रय छेकर आत्मप्रकाश कर रहा है। जिसका आधार जितना विकास-प्राप्त है वह उसके उतने अंश को ग्रहण करने में समर्थ होता है। हाँ, यह ध्यान रखना होगा कि यह स्वभावतः पूर्णानन्द का राज्य होने के कारण प्रत्येक का आनन्द ही, मात्रागत तारतम्य रहने पर भी, पूर्णानन्द

रूप में वर्णित होने योग्य है। क्योंकि आनन्द-भवन में किसी का भी पात्र अपूर्ण नहीं रहता। हाँ, पात्र का उत्कर्ष वा अपकर्ष शक्ति के विकास के तारतम्य पर निर्भर करता है।

शक्ति के विकास के तारतम्य पर निर्भर करता है।
अधिकार-मण्डल और भोगमण्डल का प्रधान पार्थक्य यही
है कि अधिकार सृष्टि-भावापन्न है एवं भोग स्थिति-भावापन्न।

सृष्टि व स्थिति दोनों के परे, अर्थात् शुद्ध कर्म और शुद्ध भोग दोनों के परे, एक लय ग्रवस्था है। जिस आत्मा का वैराग्य सम्यक् प्रकार से सिद्ध हुआ है, अर्थात् जो कर्म व भोग दोनों से ही विरत हुआ है, एकमात्र वही इस तृतीय विभाग में स्थान

प्राप्त कर सकता है। यह विभाग लय वा संहार का विभाग है। आत्मा इस अवस्था में उपनीत होने पर महामाया के राज्य के केन्द्रस्थल में प्रविष्ठ होता है। शुद्ध जगत् का कर्म व भोग उसके बाहर पड़ा रहता है। यहाँ से ही चित्राक्तिमय आन्तर मण्डल अथवा लोकोत्तर ऊर्ध्व-मण्डल में प्रविष्ठ होना होता है। आपाततः उस विषय में कुछ कहने का प्रयोजन नहीं है।

मल आभासरूप से वर्तमान रहता है। महामाया के राज्य से अतीत हुए बिना पूर्णत्व-लाभ नहीं होता। यद्यपि शुद्ध जगत् भी शिवमय है, यद्यपि यहाँ भी जरा ग्रौर मृत्यु नहीं है एवं यह भी एक प्रकार से मुक्तिस्थान है, यद्यपि शुद्ध जगत् भी मायिक जगत्

अप्राकृत जगत् के बाह्यमण्डल में सर्वत्र ही न्यूनाधिक आणव

की भाँति संसार मण्डल के रूप में परिचित होने योग्य नहीं है, तथापि यह तत्त्वातीत निर्मल परमपद नहीं है। क्योंकि आत्य-न्तिक शुद्धि होने पर भी यहाँ अचित् अथवा जड सत्ता सर्वथा

तिरोहित नहीं हुई है। शुद्ध जगत् ज्योतिर्मय है यह सत्य है।
शुद्ध जगत् की दृश्य व भोग्य वस्तु एवं देह इन्द्रियादि सब ही
ज्योतिर्मय एवं सिच्चदानन्द-स्वरूप को अनुभव करने के लिए
सर्वथा उपयोगी है, यह भी सत्य है। तथापि इसकी शुद्ध चिद्भवन कहना ठीक नहीं। शुद्ध चिद्भवन में उपादान रूप से
अचित्-सत्ता नहीं रह सकती। अर्थात् शाक्त जगत् का सब कुछ
शुद्ध चित्राक्तिरूप उपादान से आविर्भृत है, बिन्दुरूप उपादान
से नहीं। शाक्त जगत् इसी कारण लोकोत्तर एवं तत्त्वातीत है।

चिदणु शुद्ध कैवल्यावस्था में बिन्दु को आश्रय करके बिन्दु के साथ अभिन्न रूप में वर्तमान रहता है। भगवदनुग्रह के प्रभाव से जब इस ज्ञान-सुषुप्ति से आत्मा जाग उठता है तब अपने जागरण के साथ-साथ ही वह अपने देह, धाम प्रभृति द्वारा वैशि-ष्ट्य-सम्पन्न रूप में ही प्राप्त होता है। इस प्रकार उसका आत्म-प्रकाश न होने से वह स्वकीय शुद्ध वासना के उपयोगी विराट् कर्म एवं विराट् भोग के सम्पादन में समर्थ नहीं होता। यहाँ तक कि जो प्रकृत लयावस्था है, जो शिवत्व अथवा परा मुक्ति का पूर्वाभास है, वह भी इस ज्ञान-सुषुप्तिरूप कैवल्य से प्राप्त नहीं होता। क्योंकि इस कैवल्य अर्थात् विज्ञान कैवल्य में आत्मा का पशुभाव विनष्ट नहीं होता । किन्तु शिवकैवल्य में उसका पशुभाव बिलकुल नहीं रहता। पूर्वावस्था से द्वितीयावस्था मे उपनीत होने के लिए समग्र बैन्दव जगत् के चक्र का सावर्तन करना होता है क्योंकि अशुद्ध वासना तो दूर की बात, शुद्ध वासना लेकर भी पूर्णत्व-लाभ नहीं किया जा सकता। शुद्ध वायना की भी चरितार्थता आवश्यक है।

दीक्षा के प्रभाव से सभी अभाव निवृत्त होने पर शुद्ध वासना की पूर्ण तृप्ति स्वभावतः ही सिद्ध होती है।

बैन्दव जगत् के ग्रन्तर्गत किसी धाम में स्थान लाभ करना हो तो दीक्षा एवं उस घाम के अधिष्ठाता की आराधना, ये दो ही उपाय हैं।

आदि सृष्टि में जब परमेश्वर सब परिपक्षमल विज्ञानाकल अणुओं को दीक्षा देकर बैन्दव देह में भूषित करते हैं तब इसके साथ-साथ ही उनके धाम-प्रभृति भी बैन्दव उपादान से रचित होकर प्रकाशित होते हैं। ये समस्त आत्मा या अणु अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार उच्च अथवा निम्न स्तरों के धामों को प्राप्त होते हैं। कहना न होगा, ये सब आत्मा विद्या अथवा विद्याधिपति रूप में इन सब धामों के अधिष्ठाता होकर केन्द्र में अवस्थित होते हैं। अन्यान्य जो सब ग्रात्माभक्त ग्रथवा सेवक रूप में पूर्वीक अधिकारि-वर्ग के आश्रित होकर धाम में प्रवेश-लाम करते हैं उनमें से कोई दीक्षा के प्रभाव से एवं कोई आराधना द्वारा इस अव-स्थाको प्राप्त करते हैं। जो आराधना के प्रभाव से घाम में स्थिति-लाभ करते हैं, वे इस स्थान में आराधना के फलस्वरूप अधिकार ग्रथवा भोग प्राप्त होकर पुनः स्वीय स्थिति में लौट आते हैं। किन्तु जो दीचित होकर गुरु द्वारा उक्त घाम में योजित होते हैं वे इस धाम से फिर कमी लौट कर नहीं आते। इस स्थान से ग्रधिकार व भोग का अवसान होने पर वे निष्कल पद को प्राप्त होते हैं।

अब संक्षेप में अप्राकृत जगत् के अन्तर्भण्डल की बात कहते

इस ज्यापी वैकु इस व्यापी वैकु^{र्ट के} तर न कहकर ऊर्ध्व या लोकोत्तर धाम वर्तमान हैं। जर कि किन्द्रव लगन के भाम वर्तमान हैं। जर कि बेन्दव जगत् के बाद विश्वरचना माया व काल का प्रकृति हो रहतर । नाया व काल का प्रकृषि हों रहता। मुतरा जिसको मण्डल प्रकार से व्यापी वैकुष्टि हो से विषयाने के अनार स व्यापा वैकु र से विश्वातीत है। यदि विश्व अन्तरतम भगवत्सता नन्तरतम भगवत्सता भगवत्सता भगत होने योग्य है तो विश्वातीत स्तर वर्तमान हैं। यें मिर्गण अनन्त आकाश में नक्ष^{्ट्रक} विन्याकार होते योग्य जनत आकाश में नक्ष किया होने योग्य वचापर द्वीपमालिका वक्ष किया होने किया किया होने साकार एवं नवापर द्वापमालिका विकास है के विश्वातीत का कोई मेद शक्ति, भाव, ऐश्वर्य, दें कि है के अनुसार कोई अन्त त न असर चार अन्ता है एवं कोई अल्पाधिक अनुग्रह की बात अभी यहां नहीं नहीं है। वस्तुतः शुद्ध ्र गागतिक दृष्टि से बिन्दु उसका में की जाएगी। मार्थिक दृष्टि से नहीं। क्योंकि

यह जो व्यापी विर्केश । वहाँ पर आसत-आसीन का या परमव्योम कह का किल्लो शिक्त के प्रभाव से अनन्त साधकों का परम व्योमकात अनन्त आकार गुणमय प्रतीत एवं चिदाकाश-रूपी है किल्ला गुणों से सब प्रकार से विल-र-निराकार को आश्रय करके

व्यापी वैकुण्ठ के कि कि कि और मृण्मय शराव जिस भगविद्या से भिन्न-कि कि होने पर भी मृत्तिका से भिन्न होते हैं। भगवान् अर्थात् कि का जिस प्रकार मृत्तिका रहते अवतारगण भगवत्स्वरूपक्षित क्यों को लेकर प्रकाशित होती रूप में उसके कार्य-साध कि कि मृत्य सत्ता निराकार रहते हुए भी भगवद्धाम के अभिकास कि प्रस्कृटित होती है। नाम व आकार जिस प्रकार अनन्त हैं उसी प्रकार गुण-किया-भाव प्रभृति भी सब अनन्त हैं। इसी कारण अप्राकृत जगत् के आन्तर मण्डल वा लोकोत्तर मण्डल का स्वरूप बोधगम्य करना इतना कठिन है। महाशून्य में आसीन हुए बिना इस ऊर्ध्व मण्डल का कोई सन्धान नहीं पाया जाता। महाशून्य में प्रतिष्ठित होकर अपने स्वातन्त्र्यवल से महायोगी गण इस समस्त ऊर्ध्वमण्डल को प्रकाशित करते हैं। इनके भी प्रकारगत अनेक वैचित्र्य हैं।

वौद्धों का बुद्ध-क्षेत्र वस्तुतः इसी मण्डल का एक प्रकार-विशेष है। जैन मत में सिद्ध-शिला के बाद कोई-कोई इसका आभास प्राप्त करते हैं। सन्तगण विभिन्न द्वीप नामों से इन्हीं सब ऊर्ध्व-धामों को ही लक्ष्य करते हैं। वैष्णव गणों का वैकुष्ठ भी वस्तुतः इसी का नामान्तर है।

वर्तमान आलोचना में अन्याय सम्प्रदायानुगत चिन्ता की धारा का अनुसरण न करके आगमानुमोदित वैष्णव सिद्धान्त की धारा को ही आलोच्यरूप में प्रहण किया जा रहा है। ये सब लोकोत्तर धाम अनन्त संख्यक हैं। गुण, धाकार व शक्ति का विकास, ऐश्वर्य-माधुर्य प्रभृति भावों का प्रकर्षगत तारतम्य, प्रकृति का वैलक्षण्य—इन सब कारणों से वे अनन्त वैचित्र्यसम्पन्न हैं। ये सब संख्या आदि में अनन्त होने पर भी चतुष्पाद भगवान् की त्रिपाद-विभूति के अन्तर्गत हैं। उनकी एकपाद विभूति में अनन्त ब्रैह्माण्ड संवल्प्ति प्राकृत जगत् विद्यमान है। जिसका पहले ग्रप्राकृत जगत् कहकर वर्णन किया गया है वह वस्तुतः इस त्रिपाद-विभूति का हो नामान्तर है। किसी-किसी ने इसका निर्देश व्यापी वैकुष्ठ कह कर भी किया है।

इस व्यापी वैकुण्ठ में पृथक् रूप से अनन्त प्रकार के अनन्त धाम वर्तमान हैं। जरा, मृत्यु अथवा अन्यान्य प्राकृतिक विकार एव भाया व काल का प्रभाव उनमें से किसी पर भी नहीं है। एक प्रकार से व्यापी वैकुण्ठ और भगवद्धाम समानार्थक है, किन्तु अन्तरतम भगवत्सत्ता के सान्निध्य के तारतम्यवशतः इसमें भी स्तर वर्तमान है। ये सब वैकुण्ठ इस व्यापी वैकुण्ठ के भीतर अनन्त आकाश में नक्षत्र-पुञ्जों की भाँति अथवा असीम समुद्र के वच्चपर द्वीपमालिका की भांति शोभा पाते हैं, ये सब घाम, गुण, शक्ति, भाव, ऐश्वर्य, लीला प्रभृति के उत्कर्ष के आपेक्षिक तारतम्य के अनुसार कोई अन्तरतम भगवत्स्वरूप के अधिक निकटवर्ती है एवं कोई अल्पाधिक व्यवहित है। गोलोक व दिव्य वृन्दावन की बात अभी यहां नहीं उठायेंगे। उनकी विशेष आलोचना बाद में की जाएगी।

यह जो व्यापी वैकुष्ठ की बात कही गई इसको परव्योम पा परमव्योम कह कर भी कोई-कोई निर्देश करते हैं। वैदिक प्राथकों का परम व्योम भी उसी का नामान्तर है। यह अक्षर एवं चिदाकाश-रूपी है।

ृ व्यापी वैकुष्ठ के अन्तर्गत कोई कोई घाम प्रयोजनानुसार मविदच्छा से भिन्त-भिन्न युगों में अंशतः पृथ्वी पर अवतीर्ण ति हैं। भगवान् अर्थात् परमात्मा के स्वांश रूप में जिसे प्रकार वतारगण भगवत्त्वरूप से अभिन्न होकर भी किञ्चित् भिन्न प में उसके कार्य-साधन के लिए निर्दिष्ट हैं उसी प्रकार ये सब ृंभगवद्शाम के ग्रभिन्न अंशों के रूप में परिगणित होकर रहते

५७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ख

हैं। भगवात् के स्वांश-गण जिस प्रकार प्रपञ्च में कभी-कभी अवतीण होते हैं, उसी प्रकार इन स्वांशों के निज-निज धाम भी कभी-कभी प्रपञ्च में अवतीण होते हैं। अंश के अवतरण के साथ-साथ ही धाम, परिकर प्रभृति का भी अवतरण होता है। अवश्य ही यह अवतरण पूर्णभाव से भी हो सकता है एवं यह बात भगवात् के स्वांश के सम्बन्ध में जिस प्रकार सत्य है उसी प्रकार उनके स्वरूप के सम्बन्ध में भी सत्य है। क्योंकि कभी-कभी प्रपञ्च के बीच भगवात् का अवतरण होता है, एवं उसी समय उनके साथ-साथ उनका धाम भी अवतीण होता है।

यह अवतरण भी पूर्ण व अपूर्ण दो प्रकार का हो सकता
है। किन्तु ध्यान रखना होगा कि अंशी का हो या अंश का ही
हो अवतरण होने पर भी मूल स्थान रिक्त नहीं होता। पूर्ण का
ग्रश भी पूर्ण हो है एवं स्वरूप या अंश का पूर्णावतरण होने पर
भी मूल धाम में स्वरूप व अंश पूर्ण रूप में ही वर्तमान रहता है।
वयों कि 'पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाविशाष्यते।' प्रापञ्चिक भूमि
पर अर्थात् भूलोक पर प्रकट होकर निर्दिष्ट काल पर्यन्त वह विद्यमान रहता है। जगत् में तीर्थ मिहमा इसी पर निर्भर है।
पृथ्वी पर एक ओर जैसे स्वर्गादि उठ्वं लोकों का अवतरण होता है दूसरी ओर उसी प्रकार मांयातीत अप्राकृत शुद्ध धाम का भी अवतरण होता है। साधारणतः तीर्थ शब्द से दोनों प्रकार के स्थानों का निर्देश किया जाता है। किन्तु स्मरण रखना होगा, जीर्थमात्र ही धाम नहीं है। उठ्वं प्राकृत लोक अथवा अप्राकृत नोक पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर उस-उस अंश अर्थात् क्षेत्र विशेष
े पृथ्वी के साथ अभिन्न रूप से वतमान रहते हं भगवान के

अवतीर्ण होने पर भी जैसे साघारण लोग उनको प्राकृत मनुष्य ही समझते हैं, क्योंकि लौकिक दृष्टि द्वारा भगवत्स्वरूप का ग्रहण नहीं होता, उसी प्रकार अर्घ्व लोक के पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर इसके साथ अभिन्न रूप से वर्तमान रहने पर भी साधारण मनुष्य इन सब स्थानों का वैशिष्ट्य अथवा माहात्म्य बाह्य दृष्टि से अनुभव नहीं कर सकता। किन्तु जिनकी दृष्टि खुल गई है वे इन सब क्षेत्रों पर दृष्टिपात करने पर पाधिव आकारों से भिन्न सब दिव्य आकारों को प्रत्यन्त देख पाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर जो सब तीर्थ अथवा बाम लुप्त हो गए हैं, शुद्ध दृष्टि वाले सिद्ध व साधक वर्ग द्वारा उनका पुनरुद्धार हुआ करता है।

इसी प्रसंग में और भी एक विषय का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। यह अत्यन्त गुह्य होने पर भी इसका तत्त्वांश जान रखना उचित है। धाम अथवा क्षेत्र एक आधार से अन्य आधार में संचारित हो सकता है, अथवा एक आधार में अप्रकट होकर अन्य आधार में प्रकट हो सकता है। इससे समभा जायगा कि जिस प्रकार भगवत्स्त्र एक होने पर भी उसका अनन्त प्रकाश है, पुनः केवल प्रकाश नहीं, उसकी विलास सूर्ति भी भिन्त-भिन्न है एवं केवल विलास नहीं, उसकी स्वांशमूर्ति का भी पार्थक्य है ही, ऐसा हो उसके घाम के सम्बन्ध में समझना होगा। अर्थात् दृष्टान्त-स्वरूप नारद के द्वारका में भगवद्दर्शन की बात कहीं जा सकती है। नारद ने द्वारका के भीतर भगवत्प्रासाद के अन्तर्गत प्रत्येक घर में ही श्रीकृष्ण का दर्शन पांया था। ये सब मूर्तियाँ संख्या में अनेक होने पर भी मूल में एक ही हैं एवं

५९: श्रीकृष्ण-प्रसर्

ये एक के ही अनेक प्रकाश हैं। ठीक इसी प्रकार भगवद्धाम भी प्रकट अवस्था में एक रहने पर भी बहु रूप में प्रकाशमान हो सकता है।

केवल यही नहीं, भगवत्स्वरूप का जैसा विलास है एवं परमात्मा का स्वांश है-भगवद्वाम के सम्बन्ध में भी उसी प्रकार विभिन्न आविभीव के बीच ज्ञान व शक्तिगत त्यूनता रह सकती है। इन सब विभिन्न प्रकार के प्रकाश आविर्भाव प्रभृति के बीच नित्य व नैमित्तिक भेद भी वर्तमान है। जो नित्य है वह अवश्य ही सहज बोध्य है। उसका विवरण अनावश्यक है। किन्तु किसी विशेष-निमित्त-वशतः धाम-प्रभृति का स्थान-विशेष एवं काल-विशेष में अस्थायी प्राकट्य हो सकता है। अर्थात् साधारण किसी भी स्थान में कुछ समय के लिए श्रीवृन्दावन प्रकट हो सकते हैं। सभी धामों, उनके अंशों एवं तीर्थ आदि के सम्बन्ब में यह एक ही नियम समझना होगा। घाम के अवतरण क प्रसंग में और भी एक विषय विचार करने योग्य है। हम लोग स्थूल दृष्टि से जैसा व जितना-सा देखते हैं, वह सब समय वास्तविक उसी रूप व परिमाण में नहीं रहता। अर्थात् हम लोग बाहर लौकिक दृष्टि से जिस स्थान को वृन्दावन कहकर समकते है वह आभ्यन्तरीण वृन्दावन-धाम से संशिलष्ट होने पर भी वस्तुतः यह धाम बाह्य वृत्दावन के सर्वथा अनुरूप नहीं है अर्थात् एक हाथ परिमित प्रदेश में संहस्र कोटि योजन परिमाण वाली ृत्दावन-भूमि प्रकट हो सकती है। पुनः वह संकुचित होकर तनी क्षुद्रायतन हो सकती है कि जिसे बाह्य चचु से वृन्दावन प्ह कर निर्देश किया जा रहा है इसमें थथाथ अप्राकृत वृन्दावन

शायद एक परमाणु मात्र ही है। संकोच एवं प्रसार घाम का स्वाभाविक धर्म है। वृन्दावन के यमुना तट पर जब रासोत्सव हुआ था तब अनन्त कोटि गोपियां वहाँ सिम्मिलित हुई थीं। यह कहने की आवश्यकता ही नहीं कि यह यमुना तट स्थूल दृष्टि के गोचरीभूत यमुना तट के साथ समपरिमाण नहीं है। मनुष्य का आत्मा जैसे विभु होकर भी क्षुद्र भौतिक देह में आबद्ध रहता है उसी प्रकार अनन्त व्यापी वृन्दावन क्षुद्र पार्थिव क्षेत्र में असीम होता हुआ भी मानों सीमाबद्ध रहता है। सभी धामों का यह वैशिष्ट्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है।

पहले जिस न्यापी वैकुण्ठ की बात कही गई है, उसके सम्बन्ध में आनुषङ्गिक रूप से और भी बहुत कुछ जानना आवश्यक है। यह न्यापी वैकुण्ठ चतुष्पाद ब्रह्म की त्रिपाद विभूति है। अर्थात् उसकी महाविभूति के तीन पाद इस न्यापी वैकुण्ठ के रूप में ही नित्य विराजमान हैं। केवल एक पाद अविद्या द्वारा आकारत है। इसीलिए महाविभूति त्रिपाद व एकपाद इन दोनों की समष्टि स्वरूप है। एकपाद विभूति जिस प्रकार साकार है त्रिपाद भी उसी प्रकार साकार है। अथन प्रथम अनित्य है, द्वितीय नित्य। क्योंकि एकपाद विभूति सावयव है। अवयव-समूह के संघटन व विधटन पर उसकी उत्पत्ति व विनाश निर्भर करता है। सावयव हीने से ही वह अनित्य है। वस्तुतः वह केवल सावयव ही नहीं, सोपाधिक भी है अवश्य, क्योंकि विशुद्ध ब्रह्म-चैतन्य के ऊपर अविद्या-रूप उपाधि का आरोप इस एकपाद विभूति में ही हुआ करता है

दूसरी ग्रोर त्रिपाद विभूति साकार होने पर भी निरवयव है। वह निरुपाधिक ब्रह्म-चैतन्य स्वरूप है। वह नित्य है यह पहले हो कहा गया है। निरवयवतावशतः ग्रवयव-समूह के संघटन-विघटन की सम्भावना न होने से त्रिपाद-विभूति में जन्म-मृत्यु का प्रश्न ही नहीं उठ सकता।

एकपाद विभूति स्थूल, सूचम व कारण इन तीन विभागों में विभक्त होने के योग्य है। प्रणव के अकार, उकार व मकार को आश्रय करके एकपाद विभूति अवस्थित रहती है। त्रिपाद विभूति अर्द्धमात्रा के अन्तर्गत है। वस्तुतः समग्र त्रिपाद ही तुरीय अवस्था का द्योतक है। इसके मध्य जो पादत्रय की कल्पना की गई है वह त्रिपाद विभूति के स्वरूपगत अभेद की विरोधी नहीं है। अर्थात् पादत्रय ही स्वरूप एवं स्वरूप-शक्ति की ओर से अभिन्न होने पर भी शक्ति के विलास के तारतम्य के अनुसार तीन पृथक् पादों के रूप में कल्पित हुन्ना है। उनमें प्रथम पाद विद्या-रूप, द्वितीय पाद आनन्द-रूप एवं तृतीय पाद विद्या व आनन्द दोनों के अतीत है अथच उभयात्मक रूप है। महा-विभूति की ओर से यही तृतीय पाद है। त्रिपाद विभूति के ठीक मध्यस्थान ग्रर्थात् आनन्दपाद के केन्द्र स्थान में वैकुण्ठ नगर, जो आदि-नारायण का विलास निकेतन है, प्रतिष्ठित है। अविद्या-पाद में जिस प्रकार अनन्त कोटि ब्रह्माएड वर्तमान हैं, उसी प्रकार ऊर्ध्वतम पादत्रय में. भी अनन्त कोटि वैकुण्ठ चिन्मय उज्ज्वल आलोक में विराजमान हैं। किन्तु ये सब वैकुण्ठ केवल विद्या, आनन्द प्रभृति पाद-भेदों में ही पृथक् हैं यह बात नहीं ---प्रतिपाद में ही परस्पर पृथक् हैं अनिद्यापाद में भी वैकुष्ठ है।

इसका विवरण बाद में कहा जायेगा। हाँ, वह मूल वैकुण्ठ का प्रतिबिम्ब स्वरूप है। त्रिपाद विभूति में नित्य एवं मुक्त इन दो प्रकार के पुरुषों का अधिष्ठान होता है। नित्य गण अनादि

प्रकार के पुरेषा का आधिष्ठान होता है। नित्य गण अनादि काल से ही माया व अविद्या द्वारा अस्पृष्ट हैं। उनकी अप्राकृत देह अनादि-सिद्ध है। मुक्तगण पहले अविद्यापाद में अवस्थित रहने

पर भी साधना के उत्कर्ष, भगवद्भक्ति के विकास एवं लोकोत्तर

भगवत्करुणा के प्रभाव से मायामुक्त होकर अप्राकृत-विग्रह-ग्रहण-पूर्वक मक्तरूप में भगवद्घाम में विराजित होते हैं। नित्य व मुक्त दोनों प्रकार के पुरुष ही भगवद्भक्त हैं। उनके देहादि की भाँति

दाना अकार के पुरुष हा मगवद्भक्त है। उत्तर यहाद का नात नित्यगणों की भगवद्भक्ति भी अनादि-अनन्त है। मुक्त गणों की

देह प्रभृति एवं भगवद्भक्ति सादि व अनन्त होती है। दोनों मे पार्थक्य इतना ही है। मुक्त व नित्य दोनों प्रकार के ही पुरुषों

की स्थिति के सम्बन्ध में सालोक्य से सायुज्य पर्यन्त अवस्था-भेदों में बहुत वैचित्र्य देखने में श्राता है। उसमें भी मुक्त गणों का अतिरिक्त वैशिष्ट्य यही है कि अवस्था-विशेष में उनमें से किसी-किसी का देह-धारण इच्छाकृत एवं वैकल्पिक भाव से होता

है। अर्थात् वे लोग जब देह आदि ग्रहण करने की इच्छा करते हैं तब देह-विशिष्ट-रूप में आविर्भृत होते हैं एवं जब वैसा नहीं करते तब विदेह रूप से वर्तमान रहते हैं। वस्तुतः विदेह

रूप में स्थिति भगवद्धाम में स्थिति नहीं है। उनका देहादि-परिग्रह नसन्तोत्सवादि के निमित्त विशेष वेश-भूषादि ग्रहण की भाँति ऐच्छिक व वैकल्पिक है। इन सब देहादि का आविभाव

आध्यारिमक विकास के तारतम्य के अनुसार कहीं भगवदिच्छा-मूलक मक्त की इच्छासापेचा है-अौर पुन ऐसे स्थल में भी है

करता है।

आविर्भाव और कभी तिरोभाव लिचत होता है। यहाँ पर आविर्भाव का कारण है, नित्य देह पर से उनके द्वारा इस महाशक्तिमयी सत्ता के अवगुण्डन का उन्मोचन। बाद में जब यह अवगुण्डन नित्य देह पर आ पड़ता है तब वह अप्रकट हो जाता है। प्रथमोक्त भक्त के स्थल पर देह नित्य होने पर भी, भक्त इच्छानुसार उसका ग्रहरा या परिहार कर सकते हैं। इसीलिए भक्त कभी सदेह रूप में नित्य घाम में प्रकट होते हैं, कभी बिलकुल भी प्रकट नहीं रहते। दूसरे भक्तों के स्थल मे केवल देह नित्य नहीं है, देह के साथ असक का सम्बन्ध भी नित्य है। सुतरां उनके लिए देह ग्रहण करना सम्भव नही है, देह त्याग करना भी सम्भव नहीं है। क्यों कि यह सम्बन्ध टूट नहीं सकता। हाँ इस अवस्था में एक प्रवल शक्ति के बीच भक्त प्रवेश-लाभ करते हैं। इसी कारण नित्य धाम में उनका शरीर दृष्टिगोचर नहीं हाता । जब उस शक्ति का मावेश किञ्चित् न्यून होता है तब उनका वह नित्य शरीर लक्षित होता है। इसी प्रकार उनका आविर्माव व तिरोभाव घटित हुआ

श्राच्छन्त हो जाता है। इस अवस्था में वे लोग नित्य जगत् में नित्य प्रकट रहने पर भी, नित्यलोकवासी उन लोगों को नित्य समान भाव से नहीं देख पाते। नित्य जगत् में कभी इनका

व्यापी वैकुण्ठ-रूपो चिदाकाश में अनन्त वैकुण्ठ की सत्ता विद्यमान, है यह एक बार पहले भी कहा गया है। ये सब वैकुण्ठ एक प्रेकार से मगवद्वाम-रूप में परिगणित होने के

६५ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

योग्य होने पर भी यथार्थ भगवद्धाम नहीं हैं। भगवान् का जो परम रूप है, जो स्वयं रूप से सर्वप्रकारेण अभिन्न है अथच जिसे समग्र भगवत्स्वरूप के मूल आश्रय के रूप में ग्रहण

जिसे समग्र भगवत्स्वरूप के मूल आश्रय के रूप में ग्रहण किया जाता है, उसका घाम व्यापी वैकुण्ठ के मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मण्डल एवं मण्डल का मध्य-बिन्दु जिस प्रकार

परस्पर सम्बद्ध है, ठीक उसी प्रकार असंख्य भगवद्धाम-समन्वित व्यापी वैकुण्ठ एवं मध्यवर्ती मुख्य भगवद्धाम परस्पर सम्बद्ध है। इस मुख्य भगवद्धाम का ही कई लोग महावैकुण्ठ कह कर वर्णन करते हैं। त्रिपाद विभूति के अन्तर्गत विद्यापाद, धानन्द-

पाद एवं उसके अतीत पाद में सर्वत्र ही भिन्न-भिन्न वैकुण्ठ विराजमान हैं। किन्तु महावैकुण्ठ व परम वैकुण्ठ भगवान् के परम रूप का ही 'स्वधाम' है। विद्या व अविद्या-पाद के सन्धिस्थल पर जो वैकुण्ठ नगर परिदृष्ट होता है, वह व्यापी

वैकुण्ठ में प्रविष्ट होने की ओर प्रथम द्वार स्वरूप है। इसको कोई-कोई विष्वक्सेन वैकुण्ठ भी कहते हैं। आनन्द-पाद व विद्या-पाद के सन्धि-स्थल पर एक दिव्य स्रोत प्रवाहित होता है ऐसा

देखा जाता है। यह स्रोत आनन्द की घारा है, ग्रतः इसका आनन्दतरङ्गिणी नाम से वर्णन किया जाता है। इसके बाद नित्य वैकुण्ठ आनन्दपाद के सध्यस्थल में अवस्थित है। उसी स्थान पर आदि-नारायण की ग्रवस्थित लक्षित होती है।

इसके बाद आनन्दपाद व अतीतपाद के सन्धिस्थल पर सुदर्शन-वैकुण्ठ अवस्थित है। सुदर्शन वैकुण्ठ में सुदर्शन पुरुष प्रतिष्ठित है। सुदर्शन वैकुण्ठ का भेद करके और भी ऊँचे उत्थित हो पाने से महावैकुण्ठ का साम्नात्कार होता है। यही परम वैकुण्ठ है।

X

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः ६६

यहीं पर महायन्त्र अवस्थित है, जिसका विशेष विवरण बाद में देने की चेष्टा करेंगे। यही महावैकुण्ठ व्यापी वैकुण्ठ अथवा परव्योम के मध्यप्रदेश में अवस्थित है।

हम पहले ही कह चुके हैं कि भगवान् व परमात्मा एक ही प्रकाश की पूर्ण एवं आंशिक इन दोनों अवस्थाओं के नाम हैं। षोडश कलाशक्ति का विकास हो तो 'भगवान्' शब्द का प्रयोग होता है, 'भगवान्' एवं 'स्वयं भगवान्' एक ही वस्तु हैं। भगवान् में ऐश्वर्यभाव का विकास प्रधान रूप से रहता है। 'स्वयं भगवान्' में माधुर्य का विकास होता है। किन्तु माधुर्य रहने पर भी श्रवस्थाभेद से उसके साथ ऐश्वर्य का मिश्रण भी रहता है। ऐश्वर्य भाव के मिश्रण से रहित विशुद्ध माधुर्य भाव स्वयं भगवान् का अन्तरतम रूप है। इसका वर्णन श्रीकृष्ण-तत्त्व एवं श्रीवृन्दावन-रहस्य की आलोचना के प्रसङ्ग में किया जायेगा। वैष्णवाचार्य गण स्वयं भगवान् में चौंसठ गुणो की सत्ता व क्रिया स्वीकार करते हैं, जिनमें से चार गुण उनमें श्रसाधारण हैं। भगवान् के पूर्ण प्रकाश में ६० गुण रहने आवश्यक हैं। कुछ-कुछ न्यूनता रहने पर भी भगवत्ता का हानि नहीं होती। न्यूनता का आधिवय होने से ही परमात्मभाव का साचात्कार होता है। परमात्मा ही पुरुष हैं। एक प्रकार से यह पुरुष ही भगवान् का सर्वे अथम अवतार हैं, यहाँ तक कि एकमात्र अवतार भी कहा जा सकता है। परमात्मभाव का विश्लेषण करने से क्रमशः व्यूह, विभव, अन्तर्यामी एवं अर्चा इन कुछ-एक भगवद्भावों का परिचय मिलता है। स्वरूप-शक्ति के उन्मेष के

तारतम्य के कारण इन सब भगवद्भावों के बीच भी तारतम्य लक्षित होता है। अर्थात् इनमें से कोई ग्रंशी रूप में और कोई अंश रूप में परिगणित होता है। यह जो अंश कहा गया यह स्वांश और भिन्नांश भेद से दो प्रकार का है, यह बात पहले ही कही गई है। अवतारादि सभी भगवद्-विभूतियां नित्य एव स्वांश रूप में परिगणित होती हैं। जीव भिन्नांश के रूप में परि-गणित होता है। अवश्य ही कोई-कोई जीव को भी स्वांध मानते हैं। नित्यलीला के अवसर पर इस स्वांश और भिन्नांश-वाद का मर्भ समका जा सकेगा। अन्तरतम भगवद्धाम में भगवान् का परमरूप अधिष्ठित है। इस स्थान से लेकर माया के साक्षाद्-भाव से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहता, यह भी एक प्रकार से कहा जा सकता है। वस्तुतः केवल माया नहीं, माया, काल एवं अशुद्ध जीव भगवद्धाम के लिए प्रवेश का मार्ग नहीं पाते । सुतरां भगवान् का परमरूप माया का अधिष्ठाता नहीं हो सकता। परमात्मा रूप में भगवान् का जो आंशिक प्रकाश है, उसके साथ माया का सम्बन्ध है। परमात्मा भगवात् के ही विलास हैं, सुतरां स्वरूपतः भगवान् से अभिन्न हैं। परमात्मा भगवात् की ही भाँति चित्राक्तिसम्पन्न हैं, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु तब भी चित्रांकि की स्फूर्ति भगवता से किञ्चित् ग्यून होने के नाते परमात्मा माया के अधिष्ठान हो सकते हैं, एवं होते हैं। माया बहिरंगाँ शक्ति है. सुतरां यह अधिष्ठान उसकी दृष्टि द्वारा ही सिद्ध होता है।

परमात्मतत्त्व के विश्लेषण के प्रसंग में एक और चतुर्व्यू ह

एवं दूसरी मोर अवतार आदि का तत्व आलोच्य है। भगव-रस्वरूप अर्थात् भगवान् का अप्राकृत विग्रह छः अप्राकृत गुण या शक्तियों द्वारा रचित है। अर्थात् इन छः अप्राकृत गुणों की समष्टि को ही अप्राकृत भगवद्विग्रह कहकर वर्णन किया जाता है। इसकी दो अवस्या हैं—एक नित्योदित एवं एक शान्तोदित। जो रूप सर्वदा ही प्रकाशमान है, जिसका कभी भी तिरोधान नहीं होता, वही निस्योदित रूप है; किन्तु तिरोहित होकर पुनः आविर्भाव होने से इसी रूप को शान्तोदित कहते हैं। भगवान् का परमरूप नित्योदित है। दिव्य सूरिगण इसका निरन्तर साक्षात्कार करते हैं—'सदा पश्यन्ति सूरय:।' इसका उदय भी नहीं है, अस्त भी नहीं। यह स्वयंत्रकाश चैतन्य-स्वरूप है। किन्तु उनका जो शान्तोदित रूप है वह भी षाङ्गुण्य विग्रह है, क्योंकि वह भी अप्राकृत षड्गुणमय है। किन्तु उसका आविर्माव-तिरोभाव होता है, इसीलिए शान्तोदित कहा जाता है। उसमें स्वरूप-शक्ति के विकास की किञ्चित् न्यूनता है। इसीलिए वह परमरूप से किञ्चित् न्यून कह कर परिगणित होता है। ये ६ गुण चार व्यूहों में से प्रत्येक में हो विद्यमान हैं।

हाँ, प्रथम न्यूह में वे समिष्ट्रिंड एवं समभाव में विद्यमान हैं, एवं अन्यान्य तीन न्यूहों में दो-दो गुण प्रधान हैं। अर्थात् द्वितीय न्यूह में प्रथम व द्वितीय गुण पूर्णांडप से विद्यमान हैं एवं अन्यान्य नार गुण किञ्चित् न्यून रूप से। तृतीय न्यूह में तृतीय-चतुर्थ गुण पूर्णांडपेण विद्यमान हैं, शेष नार किञ्चित् न्यूनरूपेण । चतुर्थ न्यूह में पंचम व षष्ठ गुण पूर्ण रूप में विद्यमान हैं एवं अन्य नार गुण विद्यमान रहते हैं, पर गुण-प्रधान भाव से। इसीलिए चारों व्यूहों में से प्रत्येक ही भगवत्स्वरूप है, इसमें कोई सन्देह नहीं। इनके साथ माया और प्रकृति का सम्बन्ध किस प्रकार का है,

न्यून रूप में । मुख्य बात यही है कि प्रत्येक व्यूह में ही छहाँ

यह यहाँ उल्लेखनीय नहीं। विभव अथवा अवतार मुख्य और गौण भेद से दो प्रकार के हैं। मुख्य अवतार साक्षात् भगवदंश हैं। गौणावतार भगवतस्व-

रूप अथवा शक्ति द्वारा आविष्ट जीव होते हैं। इसीलिए पर व्योम में मुख्यावतार का स्थान है, गौणावतार का स्थान नही

है। किसी-किसी के मत से पुरुष अन्तर्यामी रूप से अवतार-पद-वाच्य है। व्यष्टि जीव का अन्तर्यामी, समष्टिजीव का अन्तर्यामी एवं सहासमष्टिजीव का अन्तर्यामी इस रूप से अन्तर्यामी भी तीन श्रेणियों में विभक्त होने योग्य हैं। व्यष्टि एवं समष्टि के हिसाब से अन्तर्यामी असंख्य हैं। ये हृदयाकाश में मुख्य अन्तर्यामी पुरुष के प्रतिविम्ब मात्र हैं। कहना न होगा, बद्धजीव प्रकृति के अन्तर्गत पिण्डविशिष्ट होने पर भी उसका अन्तर्यामी आत्मा परमात्मा के स्वांश से भिन्न अन्य कुछ नहीं है। ब्रह्माण्ड अनन्त हैं। अतएव ब्रह्माण्डाभिमानी जीव भी अनन्त हैं। वस्तुतः वे लोग एक अन्तर्यामी के ही अनन्त आस्भासमात्र हैं। व्यष्टि पिण्ड अनन्त

भी ये अनन्त अन्तर्यामी एक के ही अनन्त आभास-मात्र है। व्यापी वैकुण्ठ में अन्तर्यामी का भी स्थान है, अवतार-वर्ग का भी स्थान है। व्यापक वैकुण्ठ

होने से तदिभमानी जीव भी अनन्त हैं। इसी कारण व्यष्टि जीव के अन्तर्यामी का भी अनन्तरूप से ही ग्रहण होता है। किन्तु यहाँ श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः ७०

मे प्रत्येक का ही अपना-अपना घाम है। ये सब खण्ड-धाम भी वैकुण्ठ-पद-वाच्य हैं। भूलोक प्रभृति स्थानों में भक्तगण जब स्वीयभावानुरूप मूर्ति का निर्माण करके एवं उसे प्रतिष्ठित करके उसका यथाविधि संस्कार करते हैं तब मन्त्रशक्ति एवं भक्ति आदि के प्रभाववशतः उसमें भी भावानुहर भगवत्सत्ता व शक्ति का सान्निष्य होता है, एवं इसी कारण ये सब सूर्तियाँ भी भगवद्-विग्रह रूप में परिगणित होती हैं।पृथ्वी पर क्सी के द्वारा इस प्रकार का भगवान् का विग्रह प्रतिष्ठित किए जाने से वह वास्तव में अप्राकृतजगत् अर्थात् परन्योम में ही प्रतिष्ठित होता है। फिर पृथ्वी से उसके लुप्त हो जाने पर भी व्यापी वैकुण्ठ से वह लुप्त नहीं होता। क्योंकि वह भगवद्रूप एवं अप्राकृत है। प्राकृतिक विपर्यय से उसका कोई विकार या परिवर्तन सम्भव नहीं है। व्यापी वैकुण्ट में भगवान् के ये सब रूप भी देखे जा सकते हैं। अर्थात् सिद्ध भक्तगण पृथ्वी पर भगवान् के जिस रूप की स्थापना करते हैं वह व्यापी वैकुण्ठ में विराजित होता है। महासमुद्र में जिस प्रकार असंख्य द्वीप-पुञ्ज परिदृष्ट होते हैं, निशा के आकाश में जिस प्रकार अगणित-संख्यक नम्नत्रमाला दृष्टिगोनर होती है, ठीक उसी प्रकार परमा-काश रूपी व्यापी वैकुण्ठ में खण्ड-खण्ड अनन्त वैकुण्ठ भगवद्-धाम रूप में विराजमान हैं। चारों और से इस प्रकार के ग्रसंख्य वैकुण्ठों द्वारा परिवृत होकर मगवान् के परमस्वरूप का परमधाम महावैकुण्ठ मध्यस्थल में विराजित है। क्रमशः महावैकुण्ठ के प्रसग मे कुछ कहा जायेगा।

परन्योम की बात संक्षेप में कुछ-कुछ कही गई है। परन्योम अथवा न्यापी वैकुण्ठ श्रीमगवान् का साम्राज्य है। इसी की राजधानी महावेकुण्ठ परन्योमरूप महामण्डल के मध्यस्थल में ध्रवस्थित है। परन्योम के ऊर्ध्व स्वयं भगवान् का निज धाम गोलोक विराजमान है। परन्योम के बहिरङ्गभाव में अर्थात् अधः प्रदेश में ब्रह्मधाम अथवा मुक्तिपद अवस्थित है। कहीं-कहीं इसी का सिद्धलोक कह कर उल्लेख किया गया है। यह ज्योति:-

स्वरूप ब्रह्म का बाम अथवा लोक है। इसीलिए इसको ब्रह्म-लोक कहने से भी एक प्रकार से सत्य का अपलाप नहीं होता। यह विशुद्ध चिदात्मक है। अनेक व्यक्ति इसी को श्रीभगवान् की अङ्गकान्ति कह कर इसका निर्देश करते हैं। भगवद्विग्रह,

भगवत्-पार्षदगणों व नित्यमुक्त गणों का विग्रह एवं भगवद्धाम-

इन सबकी समष्टिभूत प्रभा ज्योतिर्जहा रूप में सिद्ध समाज में परिचित है। केवला हैतियों का निर्विशेष ब्रह्म भी पूर्वोक्त ज्योति-र्ब्रह्म से सर्वांश में अभिन्न नहीं है, क्योंकि केवला हैती का ब्रह्म निर्विशेष, धर्मविजित व अद्वितीय है, किन्तु ज्योतिर्जह्म प्रकाश-मयत्वादि धर्म-विशिष्ट होने से सर्वथा निर्विशेष नहीं है एवं वह अद्वितीय भी नहीं है। क्योंकि द्वितीय रूप कारणसत्ता एवं

कार्यसत्ता में वह अधिष्ठान रूप से नित्य प्रतिष्ठित रहता है। जो साधक जीव भगवत्-तत्त्व का अनादर न करके ब्रह्मचिन्ता में लिङ्ग शरीर के घ्वंसपूर्वक सिद्धिलाभ करते हैं एवं इस सिद्धि के फलस्वरूप वासनामुक्त होकर ब्रह्माण्डभेद-पूर्वक स्थिति लाभ

करते हैं उनकी चरम गति एवं आपेक्षिक दृष्टि से परमस्थिति इसी ब्रह्माम या सिद्धलोक में हैं। वे प्राकृतदेह से मुक्त होकर

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः ७२

विदेह-अवस्था का अवलम्बन करके स्वयं ज्योति:स्वरूप मे प्रतिष्टित होते हैं एवं इस महाज्योति में अभिन्नरूप से स्थिति-लाभ करते हैं। कहना न होगा, इस अवस्था का लाभ शुद्ध ज्ञान के फलस्वरूप होता है। एक हिसाब से इसको भी परमपद कहा जाता है, और श्रीमद्भागवत में कहीं-कहीं ऐसा कहा भी गया है। किन्तु स्मरण रखना होगा कि श्रीभगवान् के प्रति अवज्ञा-अनादर के भाव का हृदय में पोषण करके ब्रह्मचिन्ता मे रत होने से उसके फलस्वरूप पुनरावृत्तिरहित शाश्वत-पद-लाभ नहीं होता । अवस्य ही ये सब साधक-गण भी ब्रह्मधाम में उपनीत होते हैं - इसमें सन्देह नहीं, किन्तु पूर्वोक्त अपराध के कारण ब्रह्मलोक से वे अघःपतित होते हैं। ब्रह्मलोक में उनकी नित्य-स्थिति नहीं होती स्वयं भगवान् अथवा उनके कोई स्वांश अवतार रूप से प्रपंच में प्रकट होकर साचात् रूप से जिन सब दैत्य-राक्षसादि शत्रुगणों का नाश करते हैं, वे लोग भी ज्योति:स्वरूप इस ब्रह्मधाम में स्थितिलाभ करते हैं। शुद्ध जानी जिस प्रकार भगवद्धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकते—भगवान् द्वारा निहत भगवद्-हेषिगण भी उसी प्रकार भगवद्धाम में प्रवेश नहीं कर सकते । दोनों की ही गति भगवान् के अङ्गज्योति स्वरूप ब्रह्म-धाम में है। यह ब्रह्मधाम या सिद्धलोक भगवद्धाम की ही भौति मायातीत है। ब्रह्माण्ड-पुराण में महातमसा के परले पार सिद्धलोक की अवस्थिति वर्णित है। इस ब्रह्मलोक का एक आभास है, जो ठीक इसी के अनुरूप है अथच इससे भिन्न है। जो साधक ब्रह्मलोक में आकर भी वहाँ से अब:पतित होते हैं वस्तुत: वे अकृत्रिम ब्रह्मलोक में स्थान नहीं पाते, इस आसासलोक में

७३ : श्रोकुष्ण-प्रसङ्ग

ही कुछ काल पर्यन्त अवस्थान करते हैं। यह आभासलोक माया के परले पार नहीं है—साया से ऊर्ध्व होते हुए भी माया के ही अन्तर्गत है।

पहले जिस बैन्दव जगत् की बात कही गई है वह अप्राकृत जगत् के ही अन्तर्गत है किन्तु बाह्य मण्डल है अन्तर्गण्डल नहीं है, यह स्मरण रखना होगा। यहाँ जिस सिद्धलोक की बात कही गई उसकी अनेक प्रकार की स्थिति है। विज्ञान की विभिन्न स्थितियों के अनुसार यह स्थिति तिरूपित होती है। इसको एक प्रकार से कैवल्य-समुद्र कहकर समभ रखने में भी कोई हानि नहीं होती। किन्तु यह विज्ञान-कैवल्य है प्रलय-कैवल्य नहीं । प्रकृति, माया दोनों से पुरुष स्वयं को विविक्त समझ पाये तो इस प्रकार की कैवल्यशामि होती है। कहना न होगा कि यह सुद्ध कैवल्य नहीं है।

बैन्दव जगत् से निर्गत होकर शाक्त जगत् में प्रवेश के पहले मध्यावस्था में शुद्ध कैवल्य होता है। प्रलय-कैवल्य अविद्या-पाद के अन्तर्गत है। यहाँ तक कि परव्योम के विहः प्रकाश में उसका कोई स्थान नहीं है।

यह जो ब्रह्मधामकी बात कही गई इसको साधारणतः मुक्ति-पद कहा जाता है, किन्तु यह परा मुक्ति नहीं है, भगवद्वाम के नीचे अथवा बाहर जहाँ महेशधाम या शिवधाम का वर्णन पाया जाता है वहाँ यह कैवल्यधाम हो लक्तित हुआ है, यह समझना होगा। यह स्थान क्षोमहीन, स्थिर, शोन्त एवं सम्यक् हप से समभावापन है—यह निस्तरङ्ग समुद्र की भांति स्वयं श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः ७४

में स्वयं ही प्रकाशमान है। यह मुक्तिधाम भी परव्योम को आभा होने से विरजा के पहले पार अवस्थित है।

सिद्धधाम के अधः प्रदेश में अथवा बाहर की ओर कारण-सिललमयी विरजा वर्तमान है। कारण-समुद्र अथवा विरजा नदी वस्तुतः परव्योम को मण्डलाकार में घेर कर स्थित है। बाहर से देखने जांय तो यह ठीक दुर्ग-प्राकार के चतुर्दिक् वेष्टमान परिखा (खाई) की भाँति प्रतिभात होती है। कोई-कोई इसे श्रीभगवान् के अङ्ग का स्वेद-सलिल कहकर वर्णित करते हैं। और कोई-कोई कहते हैं यह वेदरूपी शब्द-ब्रह्म के अङ्ग से निःस्त सिक्त है। वस्तुतः शब्द-ब्रह्म पर-ब्रह्म का अधिष्ठान है। शब्द-ब्रह्म की ही तरल अवस्था यह कारण-सलिल है। यहाँ से ही कार्य रूपी जगत् की सूप्टि की सूचना होती है। दूसरी ओर यहाँ से ही जगत् का उपसंहार भी होता है। क्योंकि इसके परे और मायिक सत्ता नहीं है। इसके ही एक परम शुद्ध रूप महाकारणमलिल-रूप में बैन्दव और शास्त जगत् के मध्यप्रदेश में शुद्ध कैवल्य के सन्निहित भाव प्राप्त होता है। शुद्ध कैवल्य के बाद ही भगवद्धाम है, एवं शुद्ध कैवल्य के बहि:प्रदेश में महाकारण-सलिल की घारा उपलब्ब होती है। महाकारण-सिलल के बाहर महाकारण-जगत् एवं बैन्दव-जगत् हैं। कहना न होगा, वह भी अप्राकृत राज्य के अन्तर्गत है। महा-कारण सिलल को महाविरजा कहकर ग्रहण किया जा सकता है। मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ उसके अनुसार दोनों को ही ,कालिन्दी वा यमुना कहना या स्वीकार करना चल सकता है।

अवस्थित है। लघु-ब्रह्मसंहिताकार ने इसी को दैवी घाम कहकर इंगित किया है। पिण्ड से ब्रह्माण्ड में प्रविष्ट होकर ब्रह्माण्ड-भेद-पूर्वक, विभिन्न सूक्ष्म स्तरों के अतिक्रमपूर्वक कारण-सिल्ल के निकट उपस्थित होना होता है। एक-एक ब्रह्माण्ड में ऊर्ध्व एवं अधः दोनों ओर समष्टिभाव में चतुर्दश गर्भोदशायी कहकर एवं जो चीर-सिल्ल में प्रकाशित हो रहे हैं, उनको चीरोदधायी कहकर ग्रहण किया जा सकता है। दृष्टि व वासना के तारतम्य के अनुसार इनके बीच किश्चित् पार्थवय हो सकता है, यहाँ उसका उल्लेख अप्रासङ्गिक होगा।

विरजा के बाहर अविद्यापाद है। इस पाद में माया-राज्य

अन्तर्यामी हैं। जो गर्मोदशायी हैं, वे ब्रह्माण्डाभिमानी समष्टि जीव के अन्तर्यामी हैं। जो क्षीरोदशायी हैं, वे पिण्डाभिमानी व्यष्टि जीव के अन्तर्यामी हैं। व्यष्टि व समष्टि भाव से जगत् की सृष्टि व जागतिक कार्य-परिचालना के लिए इनकी आवश्य-कता है। किन्तु स्मरण रखना होगा कि सब पुरुष ही सूल मे एक ही पुरुष हैं—वे ही परम पुरुष हैं। परम पुरुष भगवान् की अवस्थाविशेष हैं। दोनों अभिन्न हैं।

जो कारणशायी पुरुष हैं, वे महासमष्टि-अभिमानी जीव के

होते हैं, उसी प्रकार उनके अभिन्न अंश भी अपने-अपने नित्य धामों में नित्य विराजते हैं। अवतरण के समय जैसे भगवान् का स्वधाम प्रपंच में ग्रवतीर्ण होता है, उसी प्रकार जगत्-व्यापार-निर्वाह-काल में अन्तर्यामी पुरुषगण का स्वधाम भी

भगवान् जिस प्रकार अपने निजी धाम में नित्य विराजित

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घः ७६

व्यिष्टि, समिष्टि व महासमिष्टि जीव के हृदय-कोष में प्रकट होता है। इसी कारण हृदय को ब्रह्मपुर कहा जाता है। हा, यह व्यापी वैकुण्ठ के अन्तर्गत नहीं, इसी से यह 'दहर' है। जो लोग वैदिक दहर-विद्या का मर्म समझना चाहें वे इस अन्तर्यामी के समस्त धामों के मानव-हृदय में विराजित रहने के रहस्य का विश्लेषण कर पायें तो गुह्म तत्त्व को पकड़ पायेंगे।

कारणोदक, गर्भोदक एवं क्षीरोदक ये तीन प्रकार के सलिल एवं इनके आश्रय तीन महासमुद्र भगवान् के पुरुष रूप में आत्मप्रकाश करने के भुवन में विद्यमान हैं। सूर्य मण्डल को केन्द्र बनाकर भुवनकोश विद्यमान है। ब्रह्माण्ड, संख्या में एक नहीं, बहु-अनन्त हैं। अनन्त ब्रह्माण्ड के, जिन महा-सविता के चारों ओर विराजमान रहते हुए, प्रत्येक ब्रह्माण्ड अपने-अपने सूर्यमण्डल की प्रदक्षिणा कर रहा है, वे ही आदि सूर्य हैं। समस्त अविद्या-पाद में भगवत्शक्ति अविद्यालक्ष्मी रूप से अविद्या-राज्य की अधिष्ठात्री होकर विराजित हैं। माया-शक्ति इनको आश्रय करके ही अपना कार्य साधन करती है। ये अविद्या-लक्ष्मी महालक्ष्मी की अथवा श्रीभगवान् की बहिनिःसृत दृष्टि-रश्मि मात्र हैं। पहले ही कहा गया है कि परमात्मा रूपी श्रीभगवान् की स्वरूप-शक्तिमयी चिद्रूपा दृष्टि से ही माया क्षुब्ध होकर विश्व का प्रसव करती है। ब्रह्माण्ड-जननी माया स्वरूप की आवरणकारिणी, तिरस्करिणो है। विद्यारूपा-महायोगमाया अविद्यापाद के ऊर्ध्वपाद में अवस्थित है। इस योगमाया के आवरणवज्ञतः ही मायिक जीव भगवान् के स्वरूप-वैभव का दर्शन नहीं कर सकता अश्रीत् यह

योगमाया ही जीव को त्रिपाद विभूति का दर्शन नहीं करने देती।

कारण-सिलल की बात पहले कही गई है। कारण-सिलल की भाँति ही गुण-सनिल और क्षीर-सनिल भी हैं। मूल पुरुष

प्रतिबिम्ब रूप से प्रत्येक सलिल में प्रतिफलित हो रहे हैं। इसी लिए परव्योम में जो तीन पुरुष परम पुरुष के व्यूहात्मक विभूति

रूप में नित्य प्रतिष्ठित हैं, अविद्यापाद में वे लोग ही श्रहा रूप से इन तीन मलिलों में 'शयान' अवस्था में प्रकाशमान हैं। जो कारण-समुद्र में भासित हो रहे हैं उन्हें कारणार्णव-शायी कहते हैं। जो गुणसलिल में प्रतिविम्बित हो रहे हैं उन्हें

क्षेत्र कहते हैं। पिण्डाभिमानी जीव जब पिण्ड से बहिर्गत होकर पिण्ड के साची रूप से पिण्ड का दर्शन करता है, तब वास्तव में वह पिण्ड के मध्य प्रविष्ट होकर पिण्डस्य शून्य अर्थात्

हृदय कोष में प्रतिष्ठित होकर साक्षीरूप में पिण्ड का दर्शन करता है। पिण्ड से बाहर होना, पिण्ड से पृथक् होना एवं पिण्ड के मध्यस्थ बिन्दु में प्रवेश करना वस्तुतः एक ही बात है।

जिस शून्य को आश्रय करके पिण्ड-रचना हुई है, वही शून्य पिण्ड के भीतर एवं बाहर समान रूप से विद्यमान है। किन्तु भीतर व बाहर के मध्यस्थल में वह विद्यमान रहने पर भी पिण्डाभिमान रहने के कारण उसकी सत्ता अनुभूत नहीं होती। देह से बहिर्गत

होकर देह का द्रष्टा हो पाने से देहाभिमान विगलित होता है।

क्यों कि इसी समय शून्य में स्थिति होती है। उसी प्रकार देह के अन्तःपुरु में अर्थात् हृदय-गुहा में प्रवेश कर पाने पर भी उसी प्रकार से द्रष्टा होकर देंह को दृश्य रूप में देखा जा सकता है। इस् अवस्था में भी कर्नृत्व-भोक्तृत्वाभिमान नहीं रहता।

-ये दोनों शून्य वस्तुत[.] एक ही शून्य के दो प्रदेश हैं इनके बीच

देहात्मक पिण्ड का व्यवधान है। यहाँ पर ही कर्ताव भोक्ता रूप से जीव कर्म करता है एवं तदनुरूप फलभोग भी करता है। यही व्यप्तिजीव का संसार मण्डल है । वस्तुतः इस संसार में भी शून्य ओतप्रोत रूप से विद्यमान है, किन्तु उसकी प्रतीति नहीं होती। जिस शून्य में यह विण्ड रूपी व्यप्ति देह भासित होता है, उसी को चीर समुद्र कहते हैं। यह ज्ञान-नेत्र में क्षुद्र आकाश की भाँति देदीप्यमान है, इसीलिए इस सत्ता को चीर-सलिल कहा जाता है। पिण्ड के समान ब्रह्माण्ड भी शून्य के बीच विराजमान है। यह शून्य भी वास्तविक शून्य नहीं, यह भी सलिलात्मक है। पृथ्वी सप्तद्वीपमयी है—जम्बुद्वीप से आरम्भ करके पुष्कर द्वीप पर्यन्त सात द्वीप एक के बाद एक मण्डलाकार में अवस्थित हैं। प्रत्येक द्वीप ही एक-एक समुद्र द्वारा वेछित है। सर्वप्रथम 'लवण समुद्र' है, सर्वान्तिम 'ग्रमृत समुद्र' अथवा शुद्ध वारि है। इस प्रकार से सप्तद्वीप और सप्त समुद्र यलयाकारमे अवस्थित हैं। अमृत समुद्र के पश्चात् अर्थात् वाहर देवतादिक का क्रीडास्थल विराजमान है। यह सर्वथा सुवर्णमय ज्योति से उद्भासित रहता है; अतः इसे सुवर्णमयी भूमि कहते हैं। इसके आगे लोकालोक पर्वत है। इसके आठ घोर आठ रुद्र एवं लोक-पाल विद्यमान हैं। लोकालोक का भीतरी भाग आलोकित रहता है एवं बाहरी भाग चिर अन्धकारमय है। लोकालोक व मेरु के अन्तराल से सूर्य की गति में वैचित्र्य है। यहाँ उसका उल्लेख अनावश्यक है।

लोकालोक के बाहर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता। यह स्थान घोर अन्धकारमय है। वस्तुतः यह लोकालोक का अलोक अंश है और भीतर का लोकांश है। यहाँ पर कोई जीव नहीं रह सकता। इस अन्धकार को वेष्ट्रन करके जो महासमुद्र विद्यमान है उसी का नाम गर्भोदक है। इसके बाद ब्रह्माण्ड-कटाह है। किसी-किसी की दृष्टि में गर्भोदक के तटप्रान्त मे कौशेय-मण्डल नाम का एक सिद्ध मण्डल विद्यमान है। यही वस्तुतः पित्ततीयं है। यहाँ पर बहुसंख्यक सिद्ध पिक्ष-समूह से परिवृत होकर पिक्षराज गरुड़ वास करते हैं।

ब्रह्माण्ड की भाँति ब्रह्माण्ड-समष्टि भी एक शून्य में अवस्थित है। ब्रह्माण्ड-समष्टि प्रक्वतिरूपी कारणसत्ता है। जिस शून्य में अनन्त ब्रह्माण्डमय सत्ता भासित हो रही है, वही कारण-समुद्र नाम से अभिहित है। इससे यह ज्ञात होगा कि कारण-जगत् को बेपून करके जो सलिल विद्यमान है, वही कारण-सलिल है। इस सलिल के ऊपर हो महासमिष्ट अर्थात् समग्र मायिक जगत् भासित होता है। गर्भोद-सिल्ल के ऊपर समग्र ब्रह्माण्ड भासित होता है। उसी प्रकार क्षीर सलिल पर प्रत्येक व्यष्टि-पिण्ड भासित है। भगवान् के अर्थात् परमात्मा के स्वांश यथा-क्रम से अन्तर्याभिरूप से इन तीनों सलिलों में प्रकाशित रहते हैं। क्योंकि आदि नर से उद्भूत होने के कारण सलिल को 'नार' कहा जाता है, उसको आश्रय करके विराजित होते हैं इसीलिए पुरुष का नाम नारायण है। इसीलिए सृष्टि का आदि सलिल Primeval waters, 'या सृष्टिः सन्दुराद्या' (अभिज्ञा० शाकु,० मङ्गल) है। व्यष्टि, समष्टि और महासमष्टि-भेद से यह सत्ता भी त्रिविच रूप से प्रकाशित होती है। सत्ता त्रिविच होने से उसके अधिष्ठान पुरुष भी त्रिविध रूप से वर्णित होते हैं ये

श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग . ८०

तीन पुरुष ही भगवान् के चर्तुव्यूह के बीच चतुर्थ, तृतीय एः द्वितीय व्यूह के प्रतिभास हैं।

कारण सत्ता की भाँति महाकारण-सत्ता भी सिलल द्वारा विष्ठित है। यही महाकारण सिलल है। जो इस सिलल में अधि-ष्ठित हैं, उन्हें आदि व्यूह कहकर समझना असङ्गत न होगा। महाकारण सिलल के बाद फिर सिलल नहीं है। उसके बाद शुद्ध आकाश है। शुद्ध आकाश का भेद कर पाने पर चिन्मयी भूमि अर्थात् दिव्य वृन्दावन के प्रकाश की उपलब्धि की जा सकती है।

जिसका पहले महावेंकुएठ कहकर वर्णन किया गया है, उसी का कोई-कोई अयोध्या अथवा नित्य साकेत धाम कहकर भी उल्लेख करते हैं। 'देवानां पूरयोध्या' इस शास्त्रवाक्य में वस्तुतः महावेकुण्ठ का ही निर्देश है, इसमें मन्देह नहीं। यह महापुरी आकृति से बतुरस्र या चतुर्भुज है। यह दिव्य रत्नखित प्राकार व तोरण आदि से विद्युत एवं मणि-काञ्चन के चित्रों द्वारा विशेष रूप से अलंकृत है। नगरी में प्रवेश करने के लिए चार दिशाओं में चार मुख्य द्वार हैं, ये सब द्वार विभिन्न प्रकार के अधिकारियों के नगर प्रवेश के लिए हैं। अर्थात् जो भक्त लोक-लोकान्तर से श्रीभगवान् का दर्शन करने लिए वैकुण्ठ में आगमन करते हैं, वे सभी एक ही द्वार से नगर प्रवेश नहीं करते। जिनका जैसा अधिकार हो, वे तदनुसार ही चारों द्वारों में से किसी विशिष्ट द्वार से नगर में प्रवेश करने में समर्थ होते हैं। द्वार एवं सुबृहद्द गोपुर अत्यन्त उज्ज्वल एवं सुहस्य मणिमुक्ताओं से खोंचत हैं।

उपलब्ध होता है। द्वाररक्षक की माँति नगर-रक्षक भी अनादि काल से उस-उस अधिकार-कर्म में नियुक्त हैं। कुमुद, कुमुदाक्ष प्रभृति दस नगर-रक्षक ही वैकुण्ठ धाम के दस दिक्पालों के नाम से प्रसिद्ध हैं। पुरी के अन्तर्गत गृह, प्रासाद, आराम, उपवन प्रभृति सब ही अत्यन्त रमणीय हैं। सभी गृह ग्रग्नि के सदश उज्ज्वल, ज्योतिर्मय एवं उद्यान-प्रभृति स्निग्ध ज्योति से सदा उद्यासित है। व्यापी वैकुण्ठ की भांति वैकुण्ठपुरी में भी रात्रि दिन का भेद नहीं है। यहाँ पर अन्धकार प्रविष्ट नहीं हो सकता। एक अखण्ड स्वयं-प्रकाश ज्योतिः समस्त वस्तु के स्वरूपभूत रूप से कहीं स्निग्ध, कहीं तीन्न, कहीं मिश्र रूप से निरन्तर शोभा पा रही है। जो सब भक्त नर-नारी इस नित्य धाम में वास कर रहे हैं, वे सभी दिव्यदेह-विशिष्ट हैं। यह देह जरा द्वारा

विकृत नहीं होता, मृत्यु से भी आक्रान्त नहीं होता। वह नित्य-नव-यौवन-सम्पन्न है। उसका सौन्दर्य व सुषमा मायिक जगत् में अतुल-नीय है। इन्नमें से कोई-कोई अनादि काल से ही यहां विराजमान हैं। कोई-कोई निर्दिष्ट समय पर यहाँ प्रविष्ट होते हैं। जो लोग अनादि काल से ही हैं, उनका देह भी अनादि है, किन्तु जो निर्दिष्ट समय पर यहाँ प्रवेश लाग करते हैं उनका देह सादि है

Ę

प्रत्येक द्वार पर द्वार-रक्षक के रूप में दो-दो नित्य पुरुष नियुक्त हैं। चण्ड, प्रचण्ड प्रभृति द्वारपाल गण भगवान् की नित्य-भक्त-श्रेणी के अन्तर्गत हैं। ये लोग अनादिकाल से इसी कार्य में नियुक्त हैं। चण्ड व प्रचण्ड जिस प्रकार पूर्व द्वार के रक्षक हैं, उसी प्रकार पश्चिम द्वार के रक्षक हैं, उसी प्रकार पश्चिम द्वार के रक्षक हैं—जय व विजय। इनका विवरण प्राचीन आख्यायिका में पुराणादि में अनेक स्थलों पर

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : ८४

दोनों ही नवयौवन-सम्पन्न एवं कोट कन्दर्प की भाँति लावण्य-विशिष्ट अप्राकृत चिदानन्द के धनीभूत विग्रह हैं। दोनों पार्श्वों मे भूदेवी और लीलादेवी नाम की दो सिखर्या विराजित हैं। आठ तरफ़ कमल के आठ दलों के अग्रभाग पर आठ शक्तियाँ दिव्य दम्पति को विष्टित करके शोभा पा रही हैं। विमला, उत्क-पिणी प्रभृति आठ शक्तियाँ श्रीभगवान् की महिषीरूप से भक्त-समाज द्वारा मानी जाती हैं। ये सभी दिव्य चामर द्वारा श्रीभगवान् व महालक्ष्मी को व्यजन कर रही हैं। अनन्त, गरुड, विष्वक्सेन एवं अन्तरङ्ग नित्यमुक्त गणों ने भगवान् को चारों और से घेर रखा है।

कहीं-कहीं इस नगरी के आठ आवरणों का एवं कहीं-कहीं द्वादश आवरणों का उल्लेख दिखाई देता है। जिस अन्तःपुर के बीच महामणिमण्डप नामक सभा अवस्थित है, ऐसा उल्लेख किया गया है, उसका नाम है 'आनन्द'। सहस्र फणों के तेज से उद्दीप्त तेजोमय 'अनन्त नाग' सभामण्डप के ऊपर विराजते हैं। भगवान् का दिव्य सिहासन इसी अनन्त के ऊपर ही प्रतिष्ठित है, इसीलिए इसका नाम अनन्तासन है।

जिन आठ आवरणों की बात उल्लिखित हुई है, मूल प्राकार के अतिरिक्त उनका स्वरूप-निर्देश इस प्रकार है—वैकुण्ठ नगर की पूर्व आदि चार दिशाओं में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध इन चारों व्यूहों के धाम हैं। चार कीणों पर उनकी चार शक्तियाँ विराजित हैं। इस हिसाब से आवरण देवता की संख्या आठ है यही प्रथम है इसके बाहर जो स्तर है उसमें

८५ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

केशव प्रभृति चतुर्विशति विष्णु मूर्तियाँ पूर्वकी ओर से आरम्भ करके अपने-अपने धाम में विराज रही हैं। यही द्वितीय आवरण हैं। इस आवरण में देवता-संख्या २४ है। इसके बाहर पूर्व ही श्रोर से आरम्भ करके मत्स्यादि दश अवतारों का स्थान है। यही तृतीय आवरण है। यहाँ के देवताओं की संख्या दश है। इसके बाहर चतुर्थ आवरण में पूर्व आदि चारों दिशाओं में सत्य, अच्युत अनन्त व दुर्गाएवं अग्नि प्रभृति चारों कोण में विष्वक्सेन, गणेश, शङ्ख एवं पद्म ये आठ अवस्थित हैं। इसके बाहर पञ्चम आवरण है, उसमें पूर्व आदि चारों दिशाग्रों में ऋक् प्रभृति चार वेद एवं अग्नि प्रभृति कोणों में सावित्री, गरुड, धर्म एवं यज्ञ ये आठ देवता अवस्थित हैं। षष्ठ आवरण में भगवान् के ग्रायुघों का स्थान निर्दिष्ट हुआ है। पूर्व ग्रादि चारों दिशाओं में शङ्क, चक्र, गदा व पद्म एवं अग्नि प्रभृति चार कोणों में खड्ग, शार्ङ्ग, हल व मूसल अवस्थित हैं। अन्तिम आवरण में इन्द्रादि दिक्पाल आठों दिशाओं में रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद और आवरण नहीं है।

श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग : ८८

खीर अप्रकट भेद से दो प्रकार की है। गोलोक के नाम से जिस मूल द्वेतद्वोप की बात कही गई, वह श्री वृन्दावन का अप्रकट प्रकाशमय वैभव है। उसका प्रकट प्रकाशमय वैभव पाधिव वृन्दावन के रूप में कभी-कभी ग्राविभूत हुआ करता है।

इस चतुरस्र श्वेतद्वीप के भीतर और भी एक चतुरस्र हृष्ट्-गोचर होता है। उसका नाम महावृत्दावन है। महावृत्दावन के मध्य स्थल में जो सहस्रदल कमलाकार भूमि लिंचत होती है, उसका नाम गोकुल है। गोकुल के ठीक मध्यस्थल में अर्थात् कमरुकी कर्णिका में स्वर्ण भगवान् श्री क्रुप्ण का निजधाम विराजता है। महावृन्दावन और इवेतद्वीप के अन्तराल मे असङ्ख्य दिव्यलोक समुद्र-मध्यस्थित द्वीपपुञ्च की भौति शोभा पा रहे हैं। ये लोक देखने में ठीक पृथ्वी के ही अनुरूप है। इन सब लोकों के बीच अनन्त प्रकार का वैचित्र्य है। पृथ्वी मे जिस प्रकार विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के मनुष्य, विभिन्न प्रकार का समाज और व्यक्तियों की विभिन्न प्रकृति और भाव लिं तत होते हैं, इन सब दिव्य लोकों में भी उसी प्रकार अनन्त प्रकार के वैशिष्टच दृष्टिगीचर होते हैं। कहना न होगा कि ये सब भावमय हैं एवं भाव के वैचित्र्य के अनुसार रसास्वादन के सम्बन्ध में विचित्रता सम्पन्न होती है। इन समस्त लोकों में प्रत्येक ही वस्तुर्तः गीलोक अर्थात् महागोलोक के अन्तर्गत खण्डगोलोक है। प्राचीन ग्रीक साहित्य में 'Isles of the Blessed' नामक आनन्दयय नित्य विराजमान मुक्त पुरुषों के वसति-स्थल द्वीप या भूमिखण्ड का उल्लेख पाया जाता है; ये सब खण्डगोलोक भी कुछ-कुछ वैसे ही हैं। हमारे देश मे

नित्य विराजमान हैं। यहाँ पर श्रीकृष्ण ही एकमात्र कान्त हैं एवं घामवासी-गण सभी लक्ष्मी-स्वरूपा कान्ता हैं। जो लोग अन्तरङ्ग न होने के कारण भावगत किञ्चित् व्यवधान में अवस्थित है, व लोग भी परम्परया कान्तभाव के ही रस का निज-निज स्वभावानुसार आस्वादन करते हैं। ब्रह्मलोक जिस प्रकार ब्रह्म-निर्घोष से अर्थात् प्रणव के ऋड्यार से नित्य मुखरित है, वैकुष्ट धाम जिस प्रकार महाशङ्ख की ध्वनि से नित्य ध्वनिमय है, गोलोकधाम भी इसी प्रकार निरन्तर श्रीकृष्ण के वंशीनाद से प्रतिध्वनित हो रहा है। इसीलिए यहाँ वंशी ध्वनि प्रिय-सखी के रूप मे धामवासी भक्तवृन्दों के निकट परिचित है। सखी जिस प्रकार दूती रूप से प्रेमिक को प्रेमास्पद का सन्धान देती है, ठीक उसी प्रकार मुरली-निःस्वन से ही गोलोकवासी भक्तगण भगवान् का सन्धान पाते हैं एवं प्रेमभक्ति के उत्कर्षानुसार इस वंशी

कर रखी है। ये निरन्तर प्रेममयी दृष्टि द्वारा स्वयं भगवान् के स्वरूप के ऐश्वर्य व माधुर्य का पान कर रहे हैं। इस धाम में जरा, मृत्यु, शोक, ताप, विरह प्रभृति कुछ भी नहीं है। यह वैक्ष्ठ की ही भाँति त्रिगुण के श्रतीत ज्योतिर्मय, नित्यानन्दमय अप्राकृत

मध्ययुग के सन्तजनों के साहित्य में भी इसी प्रकार की आनन्द-मय द्वीपमाला का उल्लेख दिखाई पड़ता है। गोलोक धाम के मध्य-विन्दु पर श्री भगवान् का महासिद्दासन विराजित है। इस र्सिहासन पर समासीन श्रीराधा-कृष्ण युगल-विग्रह का दर्शन करने के लिए सिंहासन के चतुर्दिक् विराजमान असंख्य द्वीपवासी अर्थात् गोलोकवासी भक्तगणों ने अन्तर्मुख रूप से दृष्टि प्रसारित

धाम है। इस दिव्य लीलामय परम धाम में ऐश्वर्य व माधुर्य

शक्ति, धाम, लीला, साव (ख)

वैकुष्ठ धाम के उत्तर वैकुष्ठ की सारभूत मला को आश्रम करके विदानन्दमय गोलोकधाम विराजमान है। स्वयं भगवातृ के जो मुख्य धाम हैं, वे दो श्रेणियों में विभक्त है। इस विभाग का मूल सूत्र लीलागत वैशिष्ट्य है। उसमें से देवलीला के उपयोगी सर्व-प्रधान धाम ही गोलोकधाम नाम से प्रसिद्ध है। नरलीला के उपयोगी धाम द्वारका, मथुरा, एवं गोकुल अथवा श्री वृन्दावन ये त्रिविध हैं। इस सम्बन्ध में विशेष विवरण यथासमय देने की नेष्टा करेंगे।

गोलोकधाम श्रीभगवान के ऐश्वर्य के पूर्ण विकास का परम चेत्र है। वैकुष्ठ धाम चतुर्भुज नारायण का लीला-निकेतन है, किन्तु गोलोकधाम द्विभुज श्री कृष्ण की नित्य विद्वार-भूमि है। यद्यपि एक ही श्री भगवान, श्री कृष्ण एवं श्री नारायण दोनों ख्यों में प्रकाशमान हैं, तथापि म्वरूप, विग्रह, लीला प्रभृति के माधुर्यगत उत्कर्ष की दृष्टि से श्री कृष्ण ही 'स्वयं' रूप हैं एवं नारायण उनके विलास होने से उनसे एकात्मरूप हैं। गोलोकधाम का अपर नाम श्वेत द्वीप है। वैकुष्ठ-भेद करके इस महाद्वीप में प्रवेश करना होता है। अवश्य ही साक्षाद रूप से इस धाम में उपनीत होने का मार्ग भी है। जो लोग कम-मार्ग का माश्रय

ĝ

करके प्रत्येक धाम के ऐश्वर्य व आनन्द का उपभोग करते-करते चरमावस्था में गोलोकधाम में उपनीत होते हैं, उन्हें वैकुण्ठ-भेद करके ही गोलोक जाना होता है।

यह महाद्वीप चतुरस्न है। देविष नारद के जिस श्वेतद्वीपगमन का वर्णन महाभारत में है, वह इस मूल श्वेतद्वीप को छाया
है, ऐसा समझा जा सकता है। क्योंकि मूल श्वेतद्वीप, द्विभुज श्री
कृष्ण की विहार-भूमि, गोलोक का नामान्तर है। किन्तु जिस
श्वेतद्वीप में देविष नारद उपस्थित हुए थे, वहाँ चतुर्भुं ज नारायण
अधिष्ठत थे। नारायण-मूर्ति जिस प्रकार श्री कृष्ण-मूर्ति का
विलास स्वरूप है, उसी प्रकार उनका आवासभूत श्वेतद्वीप भी
मूल श्वेतद्वीप के विलास रूप में परिगणित होने योग्य है। किन्तु
किसी-किसी के मत से महाभारत-विणत श्वेतद्वीप छायारूप नहीं
है। वही मूल श्वेतद्वीप अथवा गोलोकधाम है।

हमने वैकुण्ठबाम की मध्य-भूमि पर विराजमान मूल वैकुण्ठ पुरी का महावैकुण्ठ कहकर उल्लेख किया है। कोई-कोई गोलोक-घाम का भी महावैकुण्ठ कहकर निर्देश करते हैं। जो वैकुण्ठ का सारभूत है, उसे महावैकुण्ठ कहना असङ्गत नहीं। हाँ, समभने की सुविधा के लिए दोनों घामों का पृथक् नाम से निर्देश करना ही अधिक युक्तिसंगत है।

यह गोलोक-धाम श्री वृन्दावन का विभूति-स्वरूप है। श्री वृन्दावन की अनन्त प्रकार विभूतियों में से कुछ-एक प्रकाशमय है और कुछ प्रकाशमय नहीं हैं। उनके विलासमय स्वांशमय प्रभृति अनेक प्रकार के अवान्तर भेद हैं। प्रकाशमय विभूति भी प्रकट और अप्रकट भेद से दो प्रकार की है। गोलोक के नाम से जिस मूल रवेतद्वोप की बात कही गई, वह श्री वृन्दावन का अप्रकट प्रकाशमय वैभव है। उसका प्रकट प्रकाशसय वैभव पाशिव वृन्दावन के रूप में कभी-कभी ग्राविभूत हुआ करता है।

इस चतुरस्र श्वेतद्वीप के भीतर और भी एक चतुरस्र दृष्टि-गोचर होता है। उसका नाम महावृन्दावन है। महावृन्दावन के मध्य स्थल में जो सहस्रदल कमलाकार भूमि लिचत होती है, उसका नाम गोकुल है। गोकुल के ठीक मध्यस्थल में अर्थात् कमल की कर्णिका में स्वर्ग भगवानु श्री कृष्ण का निजधाम विराजता है। महावृन्दावन और व्वेतद्वीप के अन्तराल मे असङ्ख्य दिव्यलोक समुद्र-मध्यस्थित द्वीपपुञ्च की भाँति शोभा पा रहे हैं। ये लोक देखने में ठीक पृथ्वी के ही अनुरूप है। इन सब लोकों के बीच अनन्त प्रकार का वैचित्रय है। पृथ्वी में जिस प्रकार विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार के मनुष्य, विभिन्न प्रकार का समाज और व्यक्तियों की विभिन्न प्रकृति और भाव लिं त होते हैं, इन सब दिव्य लोकों में भी उसी प्रकार अनन्त प्रकार के वैशिष्ट्य दृष्टिगोचर होते हैं। कहना न होगा कि ये सब भावमय हैं एवं भाव के वैचित्र्य के अनुसार रसास्वादन के सम्बन्ध में विचित्रता सम्पन्न होती है। इन समस्त लोकों में प्रत्येक ही वस्तुर्तः गोलोक अर्थात् महागोलोक के अन्तर्गत खण्डगोलोक है। प्राचीन ग्रीक साहित्य में 'Islas of the Blessed' नामक आनन्दमय नित्य विराजमान मुक्त पुरुषों के वसति-स्थल द्वीप या भूमिखण्ड का उल्लेख पाया जाता है, ये सब सण्डगोलोक भी कुछ-कुछ वैसे ही हैं हर्मारे देश में धाम है। इस दिव्य लीलामय परम वाम में ऐश्वर्य व माधुर्य नित्य विराजमान हैं। यहाँ पर श्रीकृष्ण ही एकमात्र कान्त हैं एवं धामवासी-गण सभी लक्ष्मी-स्वरूपा कग्न्ता हैं। जो लोग अन्तरङ्ग न होने के कारण भावगत किश्चित् व्यवधान में अवस्थित है, वे लोग भी परम्परया कान्तभाव के ही रस का निजनिज स्वभावानुसार आस्वादन करते हैं। ब्रह्मलोक जिस प्रकार ब्रह्मनिर्घोष से श्रयात् प्रणव के सङ्कार से नित्य मुखरित है, वैकुण्ठ धाम जिस प्रकार महाशङ्क की ध्वनि से नित्य ध्वनिमय है, गोलोकधाम भी इसी प्रकार निरन्तर श्रीकृष्ण के वंशीनाद से प्रतिध्वनित हो रहा है। इसीलिए यहां वंशी ध्वनि प्रिय-सखी के रूप मे धामवासी, भक्तवृन्दों के निकट परिचित है। सखी जिस प्रकार दूती रूप से प्रेमिक को प्रेमास्पद का सन्धान देती है, ठीक उसी प्रकार मुरली-नि:स्वन से ही गोलोकवासी भक्तगण भगवान् का सन्धान पाते हैं. एवं प्रेमभिक के उत्कर्षानुसार इस वंशी

मध्ययुग के सन्तजनों के साहित्य में भी इसी प्रकार की आनन्द-मय द्वीपमाला का उल्लेख दिखाई पड़ता है। गोलोक धाम के मध्य-बिन्दु पर श्री भगवान् का महासिद्दासन विराजित है। इस सिहासन पर समासीन श्रीराधा-कृष्ण युगल-विग्रह का दर्शन करने के लिए सिद्दासन के चतुर्दिक् विराजमान असंख्य द्वीपवासी अर्थात् गोलोकवासी भक्तगणों ने अन्तर्मुख रूप से दृष्टि प्रसारित कर रखी है। ये निरन्तर प्रेममयी दृष्टि द्वारा स्वयं भगवान् के स्वरूप के ऐश्वर्य व माधुर्य का पान कर रहे हैं। इस धाम में जरा, मृत्यु, शोक, ताप, विरह प्रभृति कुछ भी नहीं है। यह वैकुण्ठ की ही भाँति त्रिगुण के ग्रतीत ज्योतिर्मय, नित्यानन्दमय अप्राकृत

श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग . ९०

करते हैं। संगीत एवं नाट्य यहाँ की सहज सम्पत्ति है। इस धाम में सर्वदा एवं सर्वत्र ही विभिन्न राग व रागिणियाँ तत्तत्-भावा-नुसार ध्वनित हो रही हैं। नाट्य कला यहाँ स्वाभाविक रूप से ही स्फुरित होती है। यहाँ के वृक्षमात्र कल्पतर हैं, इनके पास जिसकी भी इच्छाकी जाती है, वह तभी प्राप्त हो जाता है। यहाँ की समग्र भूमि ही चिन्तामणि है। यहाँ जिसका चिन्तन किया जाता है, वह अविलम्ब-ग्रवाधित रूप से दिव्य उज्जवल रूप से स्फुरित होता है। भाव मूर्त होकर भावना के साथ-साथ आत्म-प्रकाश करता है। यहाँ का जलमात्र ही अमृत है। जल के अमृत-मय स्वरूप की ठीक-ठीक यहीं उपलब्धि होती है। यहाँ नित्य वसन्त विराजमान है। ग्रीष्म के उत्कट ताप एवं शिशिर के तीव हिम दोनों ही वसन्त के अनुष्ण व अशीत स्पर्श रूप से मक्त गणों का आनन्द-वर्घन करते हैं। सूतरां यहाँ एक स्रोर जैसे जरा व मृत्यु रूप काल का विकार नहीं है, दूसरी ओर इसी प्रकार विभिन्न ऋतुओं के रूप में भी वह विकार परिदृष्ट नहीं होता। जिस महाज्योति से यह महाद्वीप सर्वदा प्रकाश पा रहा है, वह चिदानन्दमय स्निग्ध ज्योतिः ह्नादिनी शक्ति से निर्गत ज्योत्स्ना-राशि है, ज्ञान का प्रखर आलोक नहीं। इस स्निग्च ज्योति का ही भक्त-गण रस-रूप में आस्वादन करते हैं। वहाँ गा अर्थात् कामधेनु रूप से चिन्मय किरणधारा अनवरत अमृत रूप से क्षीर-वर्षण कर रही है। यहाँ पर काल की गति अवरुद्ध है, काल यहाँ अचल है। निमेषार्धकाल भी यहाँ व्यतीत नहीं होता, अर्थात् यहाँ निमेष एक ही रहता है - वह खिंग्डत होकर अर्ध-निमेष

ध्विन का अनुसरण करके स्त्रयं मगवान् का साक्षात्कार-लाभ

रूप में परिणित नहीं होता। दृष्टि अर्थात् लक्ष्य पूर्ण रूप से निर्मिष न होने तक यह परमधास प्रत्यव्व-गोचर नहीं होता। निमेष पितत होने पर हो अर्थात् अचल काल के चञ्चल होने से ही वर्तमान काल अतीत में परिणत होता है। सुतरां जहाँ काल का चाञ्चल्य नहीं है, वहाँ वर्तमान रूप महाकाल ही नित्य विद्यमान रहता है। यह विशुद्ध वर्तमान है—इसके एक ओर अतीत एवं दूसरी ओर अनागत नहीं है। यही योगियों का महाक्षण है—जो कल्पना से ऊपर मनोमय विकल्प-राज्य के ऊपर नित्य सिद्ध व स्वयं प्रकाश रूप से विद्यमान है। जहाँ दृष्टि अर्थात् इन्द्रियमात्र निःस्पन्द है, प्राण गतिहीन एवं मन स्तम्भित है, वहाँ एकमात्र चित्राक्ति चित्रस्वरूप में प्रतिष्ठित रूप से नित्य कीड़ा करती है। यह चित्राक्ति की कीड़ा ही भगवान् का नित्य विहार है, जिसका विशेष वर्णन वृन्दावन-लीला में किया जायेगा।

महागोलांक के मध्यस्थान में श्रीकृष्ण का अन्तःपुर अवस्थित है। अन्तःपुर के बाहर चारों और असंख्य सभागृह विद्यमान हैं। गोकुल-पद्म के पत्र-रूप वन एवं उपवन के बहिर्देश में असंख्य पुर, कमल के चारों ओर उज्ज्वल दाप-पुञ्ज की भाँति शोभा पा रहे हैं। इन सब पुरों में से महातृन्दावन एवं केलि-तृन्दावन में जाने-आने के उपयोगी विभिन्न मार्ग हैं। केलि वृन्दावन अनन्त हैं, पर उनका समष्टिभूत महातृन्दावन एक है। जिन सब पुरो-गामी मार्गों की बात कही गई है, उनमें से प्रत्येक मार्ग कमल की एक-एक दल-सन्धि में आकर युक्त हुआ है। श्रीकृष्ण का गोष्ठ व गोचारण-भूमि इसी कमल को घर कर चारों ओर अवस्थित है।

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः ९२

जिस मध्यभूमि पर अन्तःपुर की स्थिति की वात कही गई है। उसमें सात कक्ष हैं। इनमें से जो कक्ष सभी के श्रन्तरतम प्रदेश में अवस्थित है, उसका अन्तर्गत प्राङ्गण अति विशाल है। इस कक्ष में ही महामन्दिर प्रतिष्ठित है। इस विशाल प्राङ्गण के चारों ओर चार कच हैं। प्रत्येक कच में एक-एक आँगन है। आँगन के चारों ओर गृह-पंक्ति शोभा पा रही है। प्रत्येक कमरे में ही सामने व पीछे दोनों ग्रोर द्वार हैं। पहला कक्ष महाप्राङ्गण की पूर्व दिशा में है, जो वजराज नन्द की श्रावास भूमि है। ठीक उसी के समसूत्र में महाशांगण के पश्चिम में जो कक्ष अवस्थित है, वह द्वितीय है। इसमें श्रीकृष्ण की जननी यशोदा रानी रहती हैं। महाप्रांगण के उत्तर की ओर तीसरा कक्ष है। यह रोहिणी माता का आवास-स्थल है। इसी के समसूत्र में दक्षिण की ओर चतुर्थ कक्ष में जो गृह (कमरे) हैं, वे आत्मीयजनों के सत्कार के लिए निर्दिष्ट हैं। भोजन व पान की सामग्री द्वारा ये सब गृह परिपूर्ण हैं। तृतीय व चतुर्थ कक्षाओं में अन्यान्य गृहों के साथ शिलपशाला है। शिल्पशाला में सर्खी-गण शृङ्गार-उपयोगी नाना प्रकार की शिल्प रचना करती रहती हैं। इसी में उत्तर की ओर जो शिल्पशालाएँ हैं, उनमें बलराम की श्रनुगत सिखर्यां काम करती हैं।

उसी प्रकार दक्षिण की शिल्प-शाला में श्रीकृष्ण की वर्गस्य सिंखयाँ अपनी-अपनी यूथेश्वरी के अनुगत हैं। एवं वे यूथेश्वरीगण के अनुराग प्रभृति विषय को लेकर निरन्तर पदगान किया करती हैं। केवल यही नहीं, रसोद्बोध के उपयोगी सभी

कार्य इन सब कला-भवनों में सम्पन्न होते हैं। बलराम व श्रीकृष्ण का प्रेयसीवर्ग यथाक्रम से महाप्रांगण के उत्तर व दक्षिण
दिशाओं में अवस्थान करता है। बलराम का लीलास्थल जो

दिशाओं में अवस्थान करता है। बलराम का लीलास्थल, जो रामघाट नाम से प्रसिद्ध है, वह उत्तर की ओर ही अवस्थित है। गोवर्धन-घारी श्रीकृष्ण की क्रीडाभूमि दिचण की ओर अवस्थित

है। इसके अतिरिक्त उत्तर में वलराम एवं दक्षिण में श्रीकृष्ण के उपवेशन के लिए दो पृथक् कक्ष निर्दिष्ट हैं। प्रत्येक कक्ष मे असंख्य गृह वर्तमान हैं। कोई एक मंजिल का है, कोई दो मंजिल

का, इसी प्रकार क्रमज्ञः तीन, चार, सात मंजिल तक के गृह शोभा पा रहे हैं। गृहरचना का शिल्प अत्यद्भुत है। एक तरफ जिस प्रकार का गृह अवस्थित है, उसकी विपरीत दिशा में भी ठीक

उसी के ग्रनुरूप गृह विन्यस्त हुआ है। अर्थात् एकमंजिले गृह की की समान्तराल भूमि पर विद्यमान घर उसी के अनुरूप एकमंजिले हैं। इसी प्रकार क्रमशः आगे अन्यान्य गृहों के सम्बन्ध में भी

समझना होगा। प्रत्येक कक्ष में एक ही व्यवस्था है। कहना न होगा, जो गृह महाप्रांगण के जितना सिन्नकट है, वह उतना ही ऊँचा है। इसी प्रकार महाप्रांगण के चारों तरफ समस्त कच विन्यस्त हैं। महाप्रांगण के ठीक मध्यस्थल में क्रमोत्थित सोपानावर्

से भूषित यह विराट् मन्दिर है। यही श्रीभगवान का मुख्य प्रासाद है। यह समग्र गोलोक धाम के मुकुट की भांति अत्यन्त मनोहर है। चारों तरफू जो सब सोपान शोभा पा रहे हैं, वे प्रासाद के ऊपर चढ़ने के उपायभूत है। ये सब सोपान चारों दिशायों से

ही उठकर मध्यस्थल में परिसमाप्त होते हैं। वहीं पर एक रत्झ-स्वरूप अवकाशस्थान है जिसके ऊर्घ्वभाग में शुक्लवर्ण द्वार श्रोकृष्ण-प्रसङ्गः : ९४

स्वप्रकाश ज्योति में उद्भासित है। यह पासाद देखने में ठीक सुमेर के समान नयनरंजन है। चारों तरफ असंख्य मिएाजटित स्तम्भ हैं। प्रत्येक स्तम्म में एक-एक पताका भूल रही है। सबसे ऊपर निरालम्बरूप से मानों किसी को स्पर्शन करता हुआ स्वयं भगवान् का श्रीविग्रह शोभा पा रहा है। इस देह की कान्ति से केवल अन्तःपुर नही, चारों ओर की वनराजि व समस्त छीलाकुञ्ज, वासंख्य पुर व दीपपुञ्ज, यहाँ नक कि समग्र महागोलोक धाम या श्वेतद्वीप उज्ज्वल ज्योति में प्रकाशित हो रहा है। यह महाज्योति किञ्चित् मन्द होकर व्यापी वैदुण्ट व महावैकुण्ठ को उद्शासित कर रही है। इससे नि:सृत किरणमाला श्रीभगवान् की अंग-कान्ति रूप ज्योतिर्मय ब्रह्मस्वरूप में सिद्धलोक के नाम से प्रसिद्ध है। वही ज्योति कारणवारि को स्पर्श करके साम्रान् ग्रौर अनन्त कोटि बह्माण्डों को प्रतिभासित परम्परया रही है।

.....

महावृन्दावन में अतेक कुञ्ज-बहुल केलिवन विद्यमान हैं।
ये सब बन अत्यन्त ग्रुप्त एवं भगवान् के सिवाय अन्य की दृष्टि
के अगोचर हैं। अन्तरङ्ग गण, यहाँ तक कि भगवान् के महिषी-वर्ग भी इन सब स्थानों का सन्धान नहीं जानते। महिषी-वर्ग लक्ष्मी-स्वरूप हैं, उनकी भिक्त में ऐश्वर्य-भाव का प्राधान्य है। इसीलिए वे सब ऐश्वर्यमय राज-प्रासाद में प्रतिष्ठित रहकर ऐश्वर्यमय भगवान् की उपासना करती हैं, माधुर्य-लीला की निकतन-स्वरूप वनस्थली का संघान नहीं जानतीं। वस्तुतः यह समस्त कुञ्जमय वनराजि भगवान् के उस प्रेयसी-वर्ग के

*日 アルイン つぎ、見ちゃ スト

刘

4

The second of th

लिए अभिप्रेत है, जो समर्था रित का अधिकार प्राप्त करके उसके क्रम-विकास के पथ पर भगवान् के साथ माधुर्य-मय विलास में प्रवृत्त हुआ है। इस विलास की पूर्ण परिणित महाभावमयी श्रीरावा में है। महिषीगण समञ्जसा रित की प्रतिसूति हैं। अतः इन सब कुञ्जों में प्रवेश-लाभ नहीं कर सकतीं। वनभूमि की क्रीडा अत्यन्त गुप्त एवं गोपनीय है। पौर्णमासी-रूपिणी योगमाया के अन्तराल में यह रहस्य-लीला व रसविलास निरन्तर संघटित हो रहा है।

गोकुल-पद्म के एक-एक दल में जो सब केलियन वर्तमान हैं, उनमें भगवान के वे सब भक्तगण वास करते हैं, जो स्वयं कान्ताभाव से कान्तरूपी भगवान् की रागमार्ग से उपासना करते हैं। इस कमल के किञ्जरक प्रदेश में उक्त प्रेयसीवर्ग के अंशस्वरूप भक्तगण अवस्थित हैं।

श्री अथवा महालद्दमी, भू एवं लीला भगवान् की ये तीन मुख्य शक्तियां प्रसिद्ध हैं। श्री अथवा महालक्ष्मी का नामान्तर है रमा। ये ज्ञानानन्द-स्वरूपिणी एवं भगवान् की परमा शक्ति हैं। इन्हीं से आधार-शक्ति एवं लीला-शक्ति—ये दोनों आर्विभूत होती हैं। आधारशक्ति का नामान्तर धरा अथवा घरणी है। इनका ही साधारणतः भूदेवी कहकर वर्णन किया जाता है। इस घरा-रूप मूल प्रकृति से महतत्त्व प्रभृति सभी तत्त्व आविभूत होते हैं। इस शक्ति द्वारा ही अखिल विश्व विधृत है। घरा अथवा पृथिवी केवल एक ब्रह्माण्ड का आधार नहीं, ये अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड का एकमान आधार हैं। ये सब ब्रह्माण्ड भगवान् के

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घः ९६

रोमकूप में विद्यमान हैं। भगवान् ने महावराह रूप में इस धरा-रूप भू-शक्ति का ही उद्घार किया था। यह गोरूप एवं भूमिरूप में युगपन् आविर्भूत होती है। यह गौ कामधेनु रूपा एवं यह भूमि विन्तामणि-स्वरूपा है। भगवान् जब स्वरूपभूता महारुक्ति लक्ष्मी के साथ क्रोड़ा करने की इच्छा करते हैं, तब महारुक्ष्मी गोपी-रूप में, भगवान् गोप-रूप में एवं भूदेती गोलोक-रूप में आत्मप्रकाश करती हैं। उनकी लीलाशक्ति भगवत्स्व-रूप के आत्मभूत आनन्द को अनन्न प्रकार से उच्छलित करती हैं। यह लीला आत्मलीला है। यह अत्यन्त रहस्यमय एवं दुर्लक्ष्य है।योगिगण, ऋषिग्या एवं देवगण भी, ध्यान के द्वारा भी इसका सन्धान नहीं पाते।

श्रीभगवान् धराशक्ति द्वारा आत्मलीला के उपयोगी एक महापीठ को विनोद के लिए पृथक् रूप से गोलोक में ही प्रकाशित करते हैं। यह पीठ ही सहस्रदल कमलाकार माथुर मण्डल है। इसका अन्तर्वर्ती विभाग गोकुल नाम से प्रसिद्ध है। यह पीठ ही श्रीवृन्दावन-तत्त्व का रहस्य है। यह भक्त के लिए अनादि काल से भगवान् की अनादि इच्छा से रचित हुआ वर्तमान है। ज्ञानी अथवा कर्मी यहाँ प्रवेश-पथ नहीं पाते। इस पीठ का चारों ओर वेष्ट्रन करके निरन्तर गन्धर्वगण व ग्रप्सरोगण नृत्य-गीत द्वारा पूर्णानन्द का विधान कर रहे हैं। यहाँ के पुरुष व नारो सभी किशोर वयस्क है, वे सभी भगवान् की स्वरूप-शिक्त से प्रकट हुए होने से भगवान् के ही अंश हैं। सुखमय वसन्त यहाँ नित्य विराजित रहता है। सनमुमि निरन्तर सुकष्ठ

विहगकुल की काकली द्वारा मुखरित है। मन्द मन्द समीरण के साथ पद्मरेणु विकीर्ण होने से समग्र योगपीठ निरन्तर माधुर्यमय पद्मगन्व से सुरभित है। यहाँ शोक अथवा दुःख, जरा अथवा

मृत्यु, क्रोध, मात्सर्य अथवा अहङ्कार कुछ भी विद्यमान नही। यह गुणातीत प्रेमभक्ति स्वरूपिणी वृन्दा-देवी द्वारा सतत संरक्तित रहता है। वृन्दावनस्थ यह पीठ ही राधा-गोविन्द की लीलाभूमि

है। यह गुह्य से भी गुह्यतर है, एवं बाह्य व आन्तर रूप से

गोलोक में नित्य प्रतिष्ठित है। यह एक के बाद एक सात स्राव-रणों द्वारा वेष्ठित है। इस महापीठ के मध्य ध्वज-वितान-मण्डित माणिक्यमय मण्डप शोभा पा रहा है, जिसके केन्द्र स्थल में नाना-रत्नखित दर्पण-सदृश अष्टकोण योगपीठ प्रतिष्ठित है। यह सहस्र स्तम्भों से विधृत एवं असंख्य तोरणावली द्वारा सुशोभित

है। इसके ऊपर माणिक्यमय सिहासन पर अष्ट्रदल कमल है-

जिसकी काँगका व केशर-राजि पर श्रीगोविन्द अपने प्रियतम भक्त के साथ विहार करते हैं। उक्त काँगका पर वीरासन में गौर-श्यामात्मक अद्वैत तेज प्रकाशमान है। अर्थात् श्रीराधा-गोविन्द की युगलमूर्ति इस काँगका पर परस्पर जड़ित रूप से भुवन-मोहन सौन्दर्य से दिग् दिगन्तर को आलोकित करती हुई

प्रकाश पा रही है। यह गौर तेज श्रीराधा एवं श्याम तेज श्रीकृष्ण है। जल में माधुर्य की भाँति, वायु में स्पर्श की भाँति, चन्द्र मे

चिन्द्रका की भाँति, अग्नि में दाहिका शक्ति की भाँति —श्रीकृष्ण स्वरूप में श्रीराधा रूपिणी स्वरूपशक्ति अभिन्न रूप से विराजित है। मेव के अङ्क मे जैसे सौदामिनी शोभा पाती है, ये भी ठीक उसी प्रकार हैं। कमल के अष्ट दलों पर लिलतादि अष्ट सिलर श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः ९८

अपने-अपने स्वभाव में अवस्थित हैं। पूर्व में विशाखा. परिचम मे लिला, उत्तर में श्रीमती एवं दिवण में पद्मा ! अग्निकोण मे रोंच्या, नैंदर्रत कोण में भद्रा, वायुक्रोण में स्थामला एवं ईशान-कोण में हरित्रिया। इन अष्ट शक्तियों के पार्श्व देश में और भी आठ शक्तियाँ प्रकट है, यथा चन्द्रावली (चन्द्ररेखा), वृन्दा, वदन सुन्दरी, श्रीप्रिया, मधुमती, शशिलेखाः कुञ्जरी एवं सुमुखा। ये षोडश शक्तियाँ ही प्रधान हैं। इन सब शक्तियों का नाम एवं सिन्निवेश अनेक प्रकार से है एवं हो सकता है। उसमें तत्त्वगत कोई पार्थक्य नही होता। पूर्ववर्णित योगपीठ चारों ओर से महारत-किरणों द्वारा वेशित है। संवत्सर की अवयव स्वरूप एक-एक ऋतु में पीठ एक-एक विशिष्ट आभा से उद्भासित होता है। तदनुसार एक वर्ष-चक्र के आवर्तन-काल में यहाँ ६ प्रकार की आभा क्रमशः दृष्टिगोचर होती है। केवल इतना ही नही, प्रत्येक ऋतु में यद्यपि व्यापक आभा उस ऋतु के अवसान काल पर्यन्त एक ही रहती है, तब भी इस व्यापक आभा के अन्तर्गत रूप में, प्रत्येक अहोरात्र में, ऋमशः ६ बार इस पीठ का वर्ण-परिवर्तन होता है। इस योग-पीठ की जो विभिन्न संज्ञाये सिद्ध-समाज में प्रचलित हैं, उनमें से-आनन्दमण्डप, साम्राज्य-मण्डप, सौभाग्यमण्डप, शृंगारमण्डप, सुरतमण्डप, श्रीरत्न मण्डप, महामाधुर्य-मण्डप व राघा-सौभाग्यमण्डप—ये आठ प्रधान हैं। इस पीठ में श्री राधागीविन्द की गुह्य लीला दिव्य व अदिव्य समग्र जगत् की दृष्टि के अगोचर अनुष्ठित हो रही है। इस लीला का अवसान होने पर श्री राघागीविन्द अद्भय आत्मस्वरूप में विश्राम करते हैं। उस समय राघा अथवा

गोविन्द किसी का विग्रह प्रतिभात नहीं होता। एक अखण्ड व अनन्त चिन्मय रस की सत्ता में विग्रहद्वय अस्तमित होते है। इस अद्वय रस-घन भाव को आश्रय करके ही महाचैतन्य का उन्मेष होता है। किन्तु यह सबके लिए नहीं है।

गोकुल में सप्तकक्षामय जिस गोलाकार अन्तरंग भगवद्धाम का वर्णन किया गया है, उसका वेष्टन करके चारों घोर ग्रनन्त कोटि गोपी-गण का वासस्थल है। सभागृह की बात पहले ही कही गई है। इन सब असंख्य सभागृहों का पत्तकक्षात्मक सन्ति-वेश उपलब्ध होता है, अर्थात् सर्वत्र ही पक्षकचात्मक समष्टिरूप मे सभागृह विन्यस्त हैं। चारों ओर चार कक्षा हैं, मध्य में महाप्रांगण है। प्रत्येक कक्षा में भी उसी प्रकार चारों ओर गृह-पंक्ति हैं और सध्य में खण्ड-प्रांगण है। महाप्रांगण मूल में एक ही है, खण्ड-प्रांगण अनन्त हैं। यद्यपि आपात दृष्टि में प्रत्येक पाँच कक्षाओं के मध्यस्थल में ही महाप्रांगण है, यह सत्य है, तथापि पारमार्थिक दृष्टि में एक ही महाप्रांगण प्रत्येक पञ्च-कचा के मध्यस्थलवर्ती रूप में तत्तत्कचानिवासी मक्त-गणों को प्रतीति-गोवर होता है। इसी से समझा जा सकेगा कि यद्यपि गृह-संख्या अनन्त है, कचासंख्या भी अनन्त है, यहाँ तक कि खण्ड प्रांगण संख्या भी अनग्त है, तथापि प्रत्येक खण्ड-प्रांगण से, या प्रति कक्षा से, अथवा प्रत्येक गृह से, महाप्रांगिए में जाने का साक्षात् मार्ग विद्यमान है। यह अत्यन्त गुह्य तत्त्व है।

पिण्ड में प्रत्येक चक्र के केन्द्र में जो बिन्दु उपलब्ध होता है, समग्र ब्रह्माण्ड-रूपी चक्र के केन्द्र में महाबिन्दुरूप में उसी बिन्दु को श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १००

ही पाया जाता है। बिन्दु के मध्य ही महाबिन्दु का दर्शन होता है, एवं महाबिन्दु में भी विन्दु की स्थिति विद्यमान है, यह समझा जा सकता है। स्व-स्व प्रांगण को आश्रय करके प्रसिद्ध मार्ग द्वारा महाप्रांगण में प्रवेश किया जाता है, इसी प्रकार का ग्रम पथ भी है। इस साक्षाद् उपलब्धि में कोई अन्तराय नहीं रहता।

महावृन्दावन में जो सब क्रांडावन विद्यमान हैं, उनमें से प्रत्येक में नाना प्रकार के कुञ्ज विराजित हैं। अन्तरंग मक्त-गणों की तृप्ति के लिए श्री राषागोविन्द की कुज़लीला इन सब कुज़ों में अनुष्ठित होती है। सभी कुज़ स्वतःसिद्ध व स्वय में विश्वान्त हैं। अर्थात् किसी विशिष्ट कुज़ की लीला में अन्य कुज़ के साथ किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं रहता; पुनः सभी कुञ्जों के परस्पर सम्बद्ध रूप में भी भगवल्लीला होती है।

इसीलिए यद्यपि बाह्य दृष्टि से एक कुञ्ज के साथ अपर किसी कुञ्ज का कोई सम्पर्क नहीं है, तथापि प्रत्येक कुञ्ज के साथ प्रत्येक का गुप्त सम्बन्ध है, एवं अत्यन्त गुप्त सञ्चरण मार्ग भी है। एक-एक वन भावानुयायिनी प्रकृति का एक-एक प्रतीक है। भाव अनन्त होने से केलि-काननों की वास्तविक संख्या भी अनन्त ही है। किन्तु दृष्टि भेद से भाव का जैसा श्रेणी-विभाग सम्भव है, ठीक उसी प्रकार केलिवन का भी श्रेणी-विभाग हो सकता है। रिसक व भावुक गण श्रपने-अपने दृष्टिकोण से इस प्रकार का विभाग कर

भी लेते हैं। एक ही प्रकृति के मूल में अभिन्त रहने पर भी विलास के वैशिष्ट्य के बनुसार उसमें आस्वादन का वैचित्र्य हुआ करता

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १०२

रूप में चारों ओर विकीर्ण होती है, ठीक उसी प्रकार गोकुल-पद्म से छटा निर्गत होकर बांहरंग-स्वरूप पुरमण्डल पर्यन्त प्रसारित है। लूतातन्तु की भांति ऐसे असंख्य पथ चतुर्विक् विद्यमान हैं।

श्रीवृत्दावन के वर्णन के प्रसंग में स्यामकुण्ड, राधाकुण्ड, गोवर्धन पर्वत, यमुना, इन कुछेक विषयों पर भी संक्षेप में कुछ कहना आवश्यक है । श्यामकुण्ड व राम्नाकुण्ड स्वरूपतः परस्पर पृथक् रूप से अवस्थित रहने पर भी दोनों के बीच संयोग है। पूर्व में श्यामकुण्ड श्रौर पश्चिम में राधाकुण्ड अवस्थित हैं। दोनो कुण्डों का योग कराने वाला सेतु एक कुण्ड से दूसरे में जल सञ्चार के लिए विद्यमान है। राघाकुण्ड एक चतुष्कोण सरोवर है, जिसमे रवच्छ जनराशि निरन्तर शोभा पा रही है। इसके चारों और चार घाट एवं चार मांणमय मन्दिर स्थापित हैं। प्रत्येक घाट के दोनों पारवीं पर रत्नमय कुटोर है। चारों ओर की मूमिसे जल में अवतीर्ण होने के लिए मांगरत्नमय सोवान श्रेणी विन्यस्त है। राधाकुण्ड के आठ तरफ ही ग्राठ कुआ हैं। पूर्व में कदम्ब कुञ्ज, पश्चिम में आम्ब्रकुञ्ज, दक्षिण में चम्पककुञ्ज एवं उत्तर में गोकुलकुङ । उसी प्रकार अग्नि, नैऋत, वायु व ईशान इन चार कोणों में भी चार पृथक्-पृथक् माधनीकुञ्ज शोभा पा रहे हैं। चतुःशाला उसकी प्रान्तभूमि पर वस्तारित है। राधाकुण्ड के पूर्व की ओर स्यामकुण्ड है। सेतु के द्वारा दोनों कुण्डों का सगम है, यह एक बार पहले ही कहा गया है। कुण्ड के चारों तरफ एवं प्रत्येक कुञ्ज को घेर कर पुष्पवन विराजित है। इन सब

उद्यानों में असस्य वर्णों के नाना प्रकार के ग धविशिष्ट सुन्दर-

प्रस्तुत रहता है। इससे संलग्न एक चित्र-शाला है। नाना प्रकार के चित्र एवं वेशभूषा उसमें सर्वदा ही उपस्थित रहते हैं। इस कुञ्ज का अपर नाम है—जो भक्तसमाज में विशेष रूप से प्रसिद्ध है—लिलतान-ददा कुञ्ज। इसके बाहर आठ ओर आठ कुञ्ज हैं। एक-एक कुञ्ज का वर्ण एक-एक प्रकार का है। इसी-लिए आठ दिशाओं में निरन्तर आठ वर्ण क्रीडा कर रहे हैं। जिस कुञ्ज में जो वर्ण प्रतिमासित होता है, वहाँ की तरु-लता, पर्यु-पक्षी सभी वही वर्ण धारण करते हैं। राधा-कृष्ण इस कुञ्ज में प्रवेश करने के समय उसी वर्ण में रञ्जित होकर प्रकाशित होते हैं। सिद्ध भक्तगणों की दृष्टि के अनुसार इन आठ कुञ्जों का

सुन्दर पुष्प प्रस्फुटित हुए रहते हैं। छहीं ऋतुओं के पुष्प समान भाव से इन सब उद्यानों में सब समय उपलब्ध होते हैं। पुष्प वन के साथ-साथ असंख्य उपवन चारों ओर से घेरे हुए हैं, जिनमें सब समय छहों ऋतुओं के फल शोभा पाते हैं। इन सब वन व उपवनों में नाना-जातीय पक्षी निरन्तर भगवान् का गुणगान कर रहे हैं। पुष्प व फल की भाँति असंख्य प्रकार की लताओं के वितान भी उच्च, निम्न, आवृत व उन्मुक्त प्रभृति विभिन्न प्रकार से शोभा पा रहे हैं। कुण्ड-सिल्ल में विभिन्न वर्णों के इवेत, नील, रक्त, पीत ग्रोदि नाना पद्म प्रस्फुटित हैं। हुंस-हंसी, चक्रवाक-चक्रवाकी, डाहुक-डाहुकी प्रभृति क्रीडा कर रहे हैं। उत्तर दिशा के घाट पर अनङ्गमञ्जरी का कुझ है। उसके पास हो लिलता का कुञ्ज है। इस कुञ्ज को राजपाट-धाम कुञ्ज कहते हैं। इस कुञ्ज में मध्य।ह्नकाल में राधाकुष्ण विश्राम करते है। यहाँ पर सेवा का उपयोगी समस्त द्रव्य-सम्भार सर्वदा

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १०४

Į

1) k विन्यास इस प्रकार है—पूर्व में चित्रा का कुञ्ज, पश्चिम में तुङ्गिबद्या का, उत्तर में लिल्टा का, दक्षिण में चम्पकलता का, अग्निकोण में इन्दुरंगा का, नैक्ट्री में रङ्गदेवी का, वायुकोण में सुदेवी का, एवं ईशानवोण में विशाखा का कुछ शोभा पा रहा है। लिलता और विशाखा को छोड़कर नेप छः कुछों का वर्ण इस प्रकार है—चित्रा का चित्रवर्ण, उन्दुरेखा का श्वेतवर्ण, चम्पकलता का पीतवर्ण, रङ्गदेवी का स्थामवर्ण, तुङ्गिवद्या का लोहितवर्ण, सुदेवी वा हरिद्वर्ण।

राघाकुण्ड की भाँति स्यामबुण्ड में भी आठ नर्मसमाओं के आठ कुञ्ज हैं। स्यामकुण्ड के वायुकोण में जो घाट है, उसका नाम मानय-पावनदाट है, उसमें स्वयं श्री राधा स्नान करती हैं। उत्तर दिशा के घाट का नाम मधुर घाट है. उसमें लिखता स्नान करती हैं। ईशानकोण में उज्ज्वल घाट है, वहां विशाखा स्नान करती हैं। ठींक इसी प्रकार अर्जुन, ग-धर्ब, कोकिल, विदग्ध, सनन्द प्रभृति सखाओं के घाट पर उनकी अपनी-अपनी सखियाँ स्नान करती हैं। सखा व सखी के बन्धन-सूत्र का रहस्य इससे समझा जा सकेगा।

गोवर्धन पर्वत अप्राकृत लीला का एक विशिष्ट क्षेत्र है। इसके साथ, यहाँ से निःसृत मानसगङ्गा का सविशेष सम्बन्ध है। वृन्दावन-तल-वाहिनी श्रीयमुना का स्थान भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। विरजा-भेद न होने तक जैसे वैकुण्ठ-धाम में प्रवेश नहीं होता. ठीक उसी प्रकार यमुना-भेद न कर पाने तक

में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है। सुषुम्णा को आश्रय न करके जिस प्रकार योगी का संचार सम्भव नहीं होता, ठीक उसी प्रकार यमुना को आश्रय न करने पर भगवान् की नित्यलीला का स्थान आत्म-प्रकाश नहीं कर सकता। यमुना सूर्यकन्या-रूप से प्रसिद्ध है, कालात्मक यम भो सूर्य के तनय हैं। सुतरां काल के प्रतीत

स्वयं भगवान् के घाम में प्रवेश नहीं पाया जाता। आध्यात्मिक दृष्टि से यमुना सुष्टमणा-स्थानापन्न है, यह बात बृहद्ब्रह्मसंहिता

नित्यधाम कालशक्ति यमुना के दूसरे पार अवस्थित है, यह स्वाभाविक है। वैकुण्ठ अथवा गोलोक आदि में कौन-कौन भक्त वास करते है, या कर सकते हैं, यह विचारणीय है। वैकुण्ठ-धाम को आपात-

दृष्टि से दो पृथक्-पृथक् अंशों में विभक्त किया जा सकता. है। उनमें जो वाह्यांश है, वह परमात्मा का अधिष्ठान-क्षेत्र होने से उसके साथ माया का सम्बन्ध है। यद्यपि यह धाम माया के अतित है, तब भी परमात्मा माया के अधिष्ठाता हैं, एवं उनके

ईक्षण से माया क्षुब्ध होती है, अतः एक प्रकार से उनका माया से सम्बन्ध स्वीकार करना होता है। परमात्मा के चित्कक्तिः सम्पन्न होने पर भी, इस शक्ति की पूर्ण कलाओं का विकास उसमें नहीं रहता, इस कारण परमात्मा माया के अधिष्ठाता हो सकते हैं। अवतार आदि का स्थान वैकुण्ठ के इस बाह्यांश मे

निर्दिष्ट है। जिन सब खण्ड-वैकुण्ठों की बात पहले कही गई है वे परमात्मा के स्वांशों के ही चेत्र हैं। इन सब क्षेत्रों में उस-उस क्षेत्र का अधिपति एवं उसके परिवार-मण्डल के अतिरिक्त योगी श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १०६

भक्त गण विराजते हैं। कहना न होगा ये सभी मुक्त पुरुष हैं। ये सभी साज्ञि-स्वरूप हैं। ये सभी न्यून या अधिक रूप से परमात्मा से तादातम्य-सम्पन्न होकर परमात्म-भाव में भावित हैं। इन सभी का आत्मज्ञान सिद्ध हुआ है, अथ च ये सभी परमात्मा के भक्त हैं। यह भक्ति ही इनका योग है। वैकुण्ठ के आन्तर मण्डल में दास्य-भावापन्न भक्तगणों का निवास है। बाह्यमण्डल में जो भक्त वास करते हैं, वे भक्त होने पर भी योगी होने से ऐश्वर्य-प्रिय हैं। इस योग-भक्ति का पूर्ण विकास होने पर वे परमात्मा के साथ अभेद प्राप्त होकर ईश्वर-पद वाच्य हो जाते हैं। जब तक भगवच्चरणों में इस ऐश्वर्य का समर्पण एवं पूर्ण आत्मनिवेदन नहीं होता, तब तक वे लोग वेकुण्ठ के अन्तर्मण्डल में प्रवेश नहीं कर सकते। अन्तर्मण्डल में प्रवेश करने के लिए केंद्भुर्य अथवा दास्य स्वाकार करके ही प्रवेश करना होगा। जो ईरवर-भावापन्न है, वह मक्त होने पर भी योगी है, प्रकृत भक्त नहीं - वैकुण्ठ के अन्तर्भण्डल में उसका स्थान नहीं। मुख्य बात सेवक अथवा किकर से भिन्न अन्य कोई भी अन्तर्मण्डल में स्थान-लाभ नहीं करता। सेवा ही भनित का यथार्थ स्वरूप है। इसी अन्तर्मण्डल में सालोत्र्य, सामीप्य, साष्ट्रि, सायुज्य व सारूप्य-भनतगणों की ये पञ्चिवच अवस्थाएं हैं। मण्डल के भीतर प्रविष्ट होते ही सालोक्य अवस्था सिद्ध होती है। सालोक्य से समान लोक में निवास समझा जाता है, अर्थात् प्रभु जिस लोक में वास करते हैं, जब उनका भक्त किंकर उसी लोक में स्थान-लाभ करता है, तब उसे सालाक्य लाभ कहा जाता है। भगवान् की सविशेष प्रभा ही उनका स्वलोक-

अर्थात् शुद्ध वैकुण्ठ एवं निर्विशेष प्रभा ब्रह्मज्योतिः है, यह स्मरण रखना होगा। उपासना के क्रम-विकास में जब भक्त क्रमशः उपास्य के अधिकतर निकटवर्ती होता रहता है, तब उसकी अवस्था को सामीप्य कहा जाता है। इस अवस्था में नित्य ही भगवान् का रूप सन्निहित भाव से वह अनुभव करता है। सालोक्य अवस्था में यह सन्निद्यान प्रकट नहीं होता। सामोप्य का पूर्ण विकास होने पर अपना स्वरूप उपास्य भगवान के स्वरूप में परिणत होता है। यही सारूप्यावस्था का उन्मेष है। इस अवस्था में भक्त भगवद्-आकार प्राप्त होने पर भी वस्तुतः भगवान् का किङ्कर अथवा दास-भावापन्न ही रहता है। उसके वाद भक्ति की महिसा से, भगवत्कृपा से साष्टि अवस्था को अभि-व्यक्ति होने पर भक्त के मध्य भगवान् की शक्ति फूट उठती है। इस शक्ति का भी एक कमिक विकास है। उसकी पूर्णता सिद्ध होने पर सायुज्यावस्था ग्रनाहूत भाव से ही आ जाती है। तब भक्त केवल भगवान् के समान शक्ति-सम्पन्न नहीं, नित्य ही भगवत्स्वरूप मे युक्त रहते हैं। भगवत्सत्ता में ही उनकी सत्ता होती है, भगव-त्शक्ति ही उनकी शक्ति होती है, भगवान का रूप ही उनका रूप होता है-ऐसी अवस्था उदित होती है। वस्तुतः यह भगवत्स्वरूप के साथ अभेद-भाव है।

भग्वद्-घाम के बिह्मिंण्डल में परमात्मा की अधिष्ठान-भूमि पर योगि-गण वास करते हैं, यह बात पहले ही कही गई है। ये मुक्त व भक्त हैं, इसमें सन्देह नहीं। हाँ, प्रकृति-भेद से इनमे अनेक वैचित्र्य है। परमात्मदर्शन व भगवद्दर्शन के बीच पार्थक्य है। उसी प्रकार परमात्मदर्शन में भी श्रन्तर्भेद हैं। निर्विशेष अवस्था के अन्तराल में परिमित सिवशेष माव का जो स्पुरण है, बही परमात्मा की स्फूर्ति है। परमात्मदर्शन योगी को होता है। योगी मात्र ही (अर्थात् सभी योगी) शान्त भक्तों के अन्तर्गत हैं। इस भक्ति के उन्मेप में अवंन्मिप व पूर्ण विकास प्रभृति भेदों ने नाना अवस्थाएँ हैं। तदनुसार परमात्मा के साज्ञात्कार में भी एक स्वभावसिद्ध क्रम वर्तमान है। पहले ज्योति का उन्मेष होता है, उमके बाद क्रमशः यह उन्मेप-प्राप्त ज्योति घनीभूत एवं वलयाकार में परिणत होते-होते चरम ब्रवस्था में मण्डलाकार मे प्रकाशमान होती है। आदित्य मण्डल की भाँति यह मण्डल ही परमात्मा है। इस अवस्था में भी शान्त भक्ति का पूर्ण विकास नहीं हुआ। जब वह होता है, तब मण्डल के बीच आकार का दर्शन होता है। मण्डल इस प्राकार को घेरे हुए उसके आधार-रूप मे प्रकाशमान रहना है। यह आकार ऐश्वर्य-प्रधान भगवान् का हो सकता है, अथवा माधुर्य-प्रधान भगवान् के ऐश्वर्यांश की अभिन्यक्ति भी हो सकता है। इसी कारण शान्त भक्तगण कभी ज्योतिर्मण्डल के रूप में, कभी नारायण के रूप में, अथवा कभी द्विभुज मुरली घर के रूप में, अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य रूप में आत्मा का दर्शन पाते हैं। शान्त भिनत के पूर्ण विकास के पहले प्रकृति-विशेष में क्रियाशकित के विकास के साथ साथ ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति होतो है। मुक्तावस्था होने के कारण साम्निरूप में ज्ञान शक्ति की अभिव्यक्ति नित्य-सिद्ध है। किन्तु क्रियाशक्ति साधारणतः क्रम अवलम्बन करके प्रकाशित होती है। यह क्रम-प्रकाश की पराकाष्ठा पूर्ण परमात्म-भाव की प्रतिष्ठा हैं। प्रकृति- विशेष हो अथवा विशेष कारण हो तो कियाशित की विकास नहीं भी हो सकता। तब तटस्थ दशा ही विद्यमान रहती है। पुनः किसी-किसी की प्रकृति के अनुसार कियाशिक्त का पूर्ण विकास रहने पर भी तटस्थ भाव च्युत नहीं होता, अन्य पस्न से कहें तो आश्चित भक्तभाव का उन्मेष होता है। जिनका ऐसा होता है वे लोग, एवं जो ऐक्वर्य का पूर्ण विकास होने के पश्चात् उसका समर्पण करके अग्रसर हो पाते हैं, वे लोग, सहज हो वैकुष्ठ के अन्तर्मण्डल में प्रवेश कर सकते हैं।

सनक, सनन्दन, सनत्कुमार व सनातन—ये चारों परमहंग शान्त भक्तों के प्रसिद्ध उदाहरण हैं। किन्तु अजलीला में इनका प्रवेश नहीं है, क्योंकि एक ओर ब्रह्मानन्द और दूसरी ओर लीला-रस इन दोनों की मध्य रेखा पर शान्त रस की अवस्थिति है। यह ठीक ब्रह्मानन्द नहीं, क्योंकि यह रसात्मक है, अथच यह लीला-रस भी नहीं, क्योंकि इसमें भगवान् के साथ भक्त का ममत्वमूलक कोई सम्बन्ध नहीं। शान्त भक्त-गणों के अन्तराकाश में पर-मात्मा का साचात्कार होता है। परमात्मा विशु, कर्षणामय, नित्य-स्वरूप-स्थित, आत्माराम-गणों का आदर्श-स्वरूप है। सिच्चदानन्द का साकार आविभीव परब्रह्म-स्वरूप है। ये लोग निर्निष नेत्रों से परब्रह्म का साक्षात्कार किया करते हैं। यही इनके पक्ष में सेवा है। इसका नाम रूप सेवा है। ये लोग ही दिव्यसूरि एवं रूप-सेवक भक्त हैं।

वैकुष्ट्घाम के अन्तर्मण्डल में ऐसे ही सेवक भक्त हैं। इसके आगे दास्यभाव ही वैकुष्ठ का प्रधान-भाव है। दासगणों में नाना प्रकार का श्रेणी-विभाग है। इनमें अधिकारी पुरुषों का एक मण्डल है। ये सब ही दिव्यभावापना एवं भगवान के जगद्व्यपादार में नित्य सहायक हैं। अर्थात् ये सब अधिकारी भक्त भगवान् के दास के रूप में जगत् के समस्त कार्यों की श्रुद्धला-पूर्वक व्यवस्था करते हैं। वस्तुतः ये लोग परमात्मा के स्वांशरूप में ही जगत् के कार्य करते हैं। किन्तु इनकी स्थिति का एक पहलू ऐसा भी है, जिसमें ये भी अत्याय रूप-सेवकों की भाँति मगवान् के रूप-सेवक हैं। केवल इतना ही नहीं, इनमें से कोई-कोई सिवशेष भाग्योदयवशतः भगवान् के साथ अन्तरंग सम्बन्ध में सम्बद्ध हैं। सुतरां ग्रपनी स्वभावोचित लीला का एक पहलू भी इनमें है। बैग्दव जगत् में जिस अधिकारी मण्डल की बात कही गई है, उसको इसका छाया रूप समभा जा सकता है।

वैकुण्ठ एवं गोलंक ये दोनों धाम वस्तुतः एक व अभिन्न हैं। घोडश कलापूर्ण न होने से वैकुण्ठ से गोलंकघाम में प्रविष्ट होने का अधिकार नहों उत्पन्न होता। वैकुण्ठनाथ मगवान् घोडशवर्ण-वयस्क पूर्ण-किशोर-सूर्ति हैं। भक्त क्रमशः आराधना के प्रभाव से अपनी कलाओं का विकास करने में समर्थ होने पर महालक्ष्मी स्वरूप में स्थिति लाभ करता है। वैकुण्ठ की भक्त मण्डली में सभी वस्तुतः महालक्ष्मी के ही अंश हैं। ये सब अंश क्रमशः उपा-सना के प्रभाव से अंशिस्वरूप में स्थिति-लाभ करते हैं—नारायण रूपी भगवान् की पूर्ण सेवा का अधिकार एक मात्र महालक्ष्मी को है। सुतरां साक्षाद रूप में मगवान् का सेवाधिकार प्राप्त करना हो तो उनकी स्वरूपभूता शक्तिके साथ तादारम्यलाभ करना

ही होगा। जब पोडश कलाओं का पूर्ण विकास होता है, तब रुक्सी व नारायण का अभेद सिद्ध होता है। यही पूर्णत्व है। भक्त पूर्णत्व लाभ करके महाज्योतिघन अद्वैत स्वरूप में स्थान प्राप्त करता है--एकसाथ द्वादश सूर्य प्रज्वलित होकर महासविता रूप धारण करते हैं। यह महाज्योतिर्मण्डल ही गोलोक बाम है। तब समदशी क्रलारूपा षोडशी स्वयं में स्वयं ही विश्वान्त रहती हैं एवं अपने साथ स्वयं ही कीडा करती हैं। यही राघा-कृष्ण-लीला है। राधा व कृष्ण युगलमूर्ति हैं। राधा कृष्ण के विना एवं कृष्ण राधा के बिना अपूर्ण हैं। एक ही आत्मा के मानों दो अङ्ग अपने साथ स्वयं क्रीडा करने के लिए इस प्रकार का विग्रह-भेद योगमाया के प्रभाव से प्रकट करते हैं। उद्देश्य है----लीलारस का आस्वादन । वस्तुतः यह नित्य, अनादि व अनुत है । किन्तु एक दिशा से देखने पर इसकी भी एक परावस्था है, वह लीला-तीत है। नित्य लीला से लीलातीत स्वरूप में निर्गत होने के लिए ही कुञ्ज व निकुञ्ज लीला का क्रम-विन्यास है। नित्यलीला एवं सीलातीत इन दोनों अवस्थाओं के अन्तराल में महाविश्राम वर्तमान है। यही राघा-गोविन्द की सुष्ति है। इसी का परवर्ती जो जागरण है, वही है महाचैतन्यरूप का अपने स्वरूप मे प्रतिष्ठित होना ।

पञ्चदश कलापूर्ण होने पर ही महामण्डल प्रकाशित होता है, एवं साथ-साथ मध्यिबन्दु-रूप में अमृत-स्वरूप षोडशीकला आत्मप्रकाश करती है। षोडशकला का विकास ही पूर्णत्वलाभ है। जब तक पञ्चदश कलाओं ने मण्डलाकार भारण नहीं किया श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : ११२

तब तक कालवक का आवर्तन होता रहता है। इस कालवक में पश्चदश कला नित्य वर्तमान हैं। जो पोडशी हैं, वे कालवक की प्रस्ता पाती न हाने पर भी कालवक की आवारभूता होने से उनकों भी नित्या में परिगणित किया जाता है। पोडशी अमृत-स्वरूपा है, पश्चदशी वस्तुतः कालरूपा है। पश्चदशी से पोडशी में प्रवेश एवं षोडशी से छटा रूप में निर्गत होकर सप्तदशी रूप में आविर्माव—ग्रध्यात्म जगत् का यही अतिगम्भीर रहस्य है।

पहले जिस गोलोकधाम की बात कही गई है, वह वस्तुत: षोडशी की परावस्था को बात है। षोडशी पूर्ण होने पर उसी पूर्णता की सान्ति-रूप में, सप्तदशी नित्य जागरूक भाव में विराजित होती है। पोडशी पूर्ण है, यह समदशी जानती है, किन्तु षोडशी उसे नहीं जानती श्रथवा उसकी उपलब्धि नहीं कर सकती । अल्प-वयस्क शिशु जिस प्रकार पवित्र एवं निर्मल चरित्र का होता है, एवं वह शिशु अपनी पवित्रता की स्वयं उपलब्धि नहीं कर पाता ठीक उसी प्रकार घोडशी पूर्ण होने पर भी श्रपने पूर्णत्व की स्वयं उपलब्धि नहीं कर पाती। अथच यह उपलब्धि स्वयंप्रकाश चैतन्य के लिए नितान्त आवश्यक है। क्योंकि प्रकाश तत्त्व विशुद्ध-तम प्रकाश-रूप होकर भी प्रकाशमान न होने पर अप्रकाश वा जड़ ही रह जाता है। इसीलिए शक्ति-भिन्न शिव जिस प्रकार शव-मात्र हैं, ठीक उसी प्रकार विमर्श के बिना प्रकाश भी अप्रकाश वा जड़मात्र है। अर्थात् प्रकाश प्रकाशात्मक होने पर भी, जो प्रकाश रूप में उसकी पहचान करा देता है वही विमर्श हैं—यह प्रकाश की ही अन्तरङ्गा शक्ति है। षोडशी वासप्तदशी

के मम्बन्ध में भी ठीक इसी प्रकार ही समझना होगा। सप्तदशी के विना घोडशी पूर्ण होकर भी अपूर्ण-कल्प है।

लक्मी व नारायण परस्पर मिलित होकर ब्रह्मरूप में अद्वैत चिदानन्दमय महासत्ता के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। इस महासत्ता में जो महाशक्ति क्रीडा करती है-भिन्न रूप में नहीं, भिन्ना-भिन्त रूप में भी नहीं — अभिन्त रूप में क्रीडा करती है, एवं म्रद्वेत रूप में जो नित्यमिलित रहती है, वह सप्तदशी कला है। वस्तुतः अमा कला इसी का स्वरूप है। इसी का भक्तगण राघा-तत्त्व के रूप में अर्थात् स्वयं भगवान् की महाभाव रूपा निजगिक्त के रूप में वर्णन करते है। वस्तुतः गोलोकास्य अद्वैत महासत्ता एक व अनन्त है। तथापि महाशक्ति के नित्य-लीलामया होने से इस अखण्ड अद्वैत सत्ता के वक्षःस्थल पर निरन्तरं लीला-विलास चल रहा है। यह लीला ही राधाक्वष्ण की युगल-लीला है। राधा कहने से याचा समझना होगा—अर्थात् आघा कुष्ण आधा राघा। दोनों के सम्मिलन में एक अखण्ड रसमय तत्त्व विग्रह के रूप में नित्य प्रतिष्ठित है। राधा व कृष्ण वस्तुतः एक होने पर भी छीछा के लिए परस्पर पृथक्वत् प्रतिभासमान होते हैं। स्रर्थात् जागतिक भाषा में कहने जाँय तो जिसको अद्वैत रसतत्त्व कहा जाता है, वह एक प्रकार से श्रीराधा-कृष्ण की सुषुप्तावस्था है। इस अवस्था में श्रीराधा की भी स्पूर्ति नहीं, श्रीकृष्ण की भी स्फूर्ति नहीं। दोनों समस्त विशेषों का परिहार करके महासुषुप्ति में निमग्न हैं। जब यह सुषुप्ति भङ्ग होती है, अर्थात् जब श्रीगोविन्द के अंग से विश्लिष्ट होकर श्रीराधा जाग श्रोकुष्ण-प्रसङ्गः ११४

उठती हैं, एवं जब श्रीराधा के जागरण के साथ-साथ स्वभावतः गोविन्द भी प्रबुद्ध होते हैं, तब श्रनन्त नीलामय, विचित्र-माधुर्य-मय, संख्यातीत विलासमय, अनन्तभावमय एवं अनन्त रसों के के अनन्त प्रकार के आस्वाद से पूर्ण वजधाम स्फुट हो उठता है,एवं उसके साथ-साथ उसका वैभव रूपी गोलोक धाम भी विकास-प्राप्त होता है।

इससे यह समझा जायगा कि समग्र गोकुल वृन्दावन, यहाँ तक कि गोलोक-घाम भी इस दृष्टि से श्रीराधा के आत्म-प्रसारण से सम्भूत है। सुवर्ण जिस प्रकार केयूर, अंगद हार प्रभृति विविध आभूषणों के रूप में प्रकाशित होने पर भी सर्वत्र अक्षुण्ण अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है, ठीक उसी प्रकार श्रीमती राधारानी समग्र लीलाभूमि एवं उसके अन्तर्गत समस्त पुरवर्ग, कुञ्जादि, कक्ष-गृहादि, नाना भाव की, नाना प्रकार की भवत मण्डली, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, घेनु-वत्स, वृक्ष-लता, फल-फूल, कुरुड व नदी रूप में अनन्त वैचित्र्य के साथ प्रकाशित होते पर भी सर्वत्र ही उनके अपने स्वरूप में अक्षुण्ण रहती हैं। व्रजवासी प्रेमनेत्रों से सर्वत्र गधा को ही देखते हैं। क्योंकि व्रज की प्रत्येक वस्तु ही राधा-उपादान से गठित है। श्रीराधा को भलीप्रकार पहचानने की सामर्थ्य एकमात्र श्रीगोविन्द में है। व्रजवासि-गण राधा के सम्यक् परिचय-प्राप्त नहीं हो सकते। इसीलिए श्रीकृष्ण नित्य-छीला-भूमि के प्रत्येक अणु-परमाणु में श्रीराघा का सौन्दर्य-दर्शन करते हैं, एवं उनकी अङ्ग-गृन्ध प्राप्त करते हैं।

श्रीराधा-स्वरूप के परिणाम रूप में ब्रजभूमि का आविर्भाव होता है। स्वरूप-शिक्त का तत्त्वान्तर-परिणाम नहीं होता। किन्तु शिक्त-विक्षेप-रूप परिणाम होने में बाधा नहीं। यह परिणाम श्रीराधा की श्रंगभूत योगमाया के द्वारा निष्यन्त होता है। योगमाया लीलाभूमि की रचना की अधिष्ठात्री शिक्त हैं। राधाङ्ग के सदंश से अन्तरंग सब धाम एवं सब लीलास्थल प्रकट होते हैं। आनन्दांश कायव्यूह द्वारा ग्रन्तरंग भक्तगणों के स्वरूप मे आत्मप्रकाश करता है।

वस्तुतः सन्धिनी, संविद् व ह्लादिनी ये तीन शक्तियां एवं उसी प्रकार की और भी अवानन्तर शिक्तयों की समष्टिभूत स्वरूप-शिक्त अमा-कला वा राधा हैं। इन सब शिक्तयों में ह्लादिनी का प्राधान्य होने से एवं अन्यान्य शिक्तयां उसकी अङ्गभूत होने से कोई-कोई ह्लादिनी-रूपमें ही श्रीराधा का वर्णन करते हैं। वस्नुतः यह शिक्तपुञ्च ही श्रीराधा नामसे प्रसिद्ध है एवं यही श्रीकृष्ण का विग्रह है। तास्विक दृष्टि से वैकुष्ठनाथ भगवान् जिस प्रकार षड्गुणविग्रह हैं अर्थात् ६ अप्राकृत गुण (ज्ञान, वीर्यं, बल, ऐश्वर्य—इत्यादि) समष्टि-भाव से उनके देहस्वरूप हैं, ठीक उसी प्रकार पारमाधिक दृष्टि से सन्धिनी, संवित्, ह्लादिनी प्रभृति स्वरूप-शिक्त, एवं गुण-प्रधान भाव से विचार करने पर कहा जा सकता है कि अनन्त स्वरूपशक्ति-विशिष्ट ह्लादिनीशक्ति ही श्रीराधा का विग्रह है। इसी कारण श्रीकृष्ण के ग्रंग से निशान्त

लीला में अर्थात् महासुषुप्तिभंग के समय श्रीराधा के अंग पृथक् भाव में नि स्त होते हैं। श्रीराधा के अंग से श्रीकृष्ण के अंग नि स्ट

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः ११६

नहीं होते । किन्तु वह भी नहीं होता ऐसा नहीं, हां उसे विभिन्न दृष्टि के अनुसार समझना होगा । यहाँ उस प्रसङ्ग की आलोवना का प्रयोजन नहीं है ।

पूर्वोक्त विवरण से प्रतीत होगा कि यह नित्य लीलाभूमि

जाग्रत् अवस्था है। हमलोग मायिक आवरण से आच्छन होकर

साम्यभावापन्न अवस्था ही श्रीकृष्ण का विग्रह है।

इस समय जिस अवस्था में हैं, यह जाग्रत् नाम से हमें परिचित होनेपर भी वस्तुतः स्वप्नावस्था है। हम जिसे स्वप्न वा सुपुप्ति अवस्था कहते हैं, वह इस महास्वप्न के ही अन्तर्गत अवान्तर अवस्था मात्र है। जिसे ब्रह्मावस्था कहा जाता है, जो निविशेष चिन्मात्र व वैचित्र्यहीन है, वही वास्तविक सुपुप्ति है। अर्थात् पारमार्थिक दृष्टि से यह नित्यलीलामय श्रीवृन्दावन का विलास ही हमारी जाग्रत् अवस्था है। ब्राह्मी-स्थिति-रूप चित्प्रतिष्ठा ही हमारी सुषुप्ति अवस्था है। ब्राह्मी-स्थिति-रूप चित्प्रतिष्ठा ही हमारी सुषुप्ति अवस्था है एवं यह संसार पर्यटन वा लोक-लोकान्तरों में सञ्चरण रूप अवस्था ही स्वप्नावस्था है। लीला-तीत एवं भावातीत परमपद में प्रवेश कर पाने पर वही हमारी सुरीय अवस्था के रूप में परिगणित होगी।

अन्तर्गत समस्त दृश्य व भोगराशि, एवं सभी प्रकार का घटन एक शब्द में कहें तो काल की अनन्त लीला है। सब ही सुधुप्ति रूपी ब्रह्म में माया के प्रभाव से स्वप्नवत् आरोपित हुआ है। वस्तुतः यह ब्रह्म का विवर्त है, अर्थात् समग्र मायिक जगत् इसी कारण ही किसी-किसी की दृष्टि में ब्रह्म का विवर्त होने से

मायिक जगत् अनन्त ब्रह्माण्ड संवलित माया एवं उसके

श्रीराधा का विवर्त देह है। इसी लिए रज्जु के विवर्त सर्प में जैसे तार-तार अनुसन्धान करने पर भी रज्जु को नहीं पाया जाता, उसी प्रकार समग्र मायिक जगत् में तार-तार अनुसन्धान करने पर भी श्रीराधाको नहीं पाया जा सकता, क्योंकि विवर्त में उपा-दान कारण एवं कार्य की समसत्ता ही नहीं रहती। किन्तु व्रजभूमि वा गोलोक वैसा नहीं है। क्योंकि वह राधारूप उपादान का परिणामात्मक कार्य है। यह परिणाम अविकृत परिणाम है, यह स्मरण रखना होगा, अर्थात् यह परिणाम तो है, पर विकार नहीं। क्योंकि राधा निविकार हैं। इस कारण ही व्रजभूमि की प्रत्येक वस्तु में ही राधा को पहचाना जा सकता है। मृणमय घट में जैसे मृत्तिका अनुस्यूत रहती है, उसी प्रकार व्रजभूमि की प्रत्येक वस्तु में ही राधा अनुस्यूत रहती है, उसी प्रकार व्रजभूमि की प्रत्येक वस्तु में ही राधा अनुस्यूत रहती है, उसी प्रकार व्रजभूमि की प्रत्येक वस्तु में ही राधा अनुस्यूत हैं।

नित्य लीला रूप जो जागरण अवस्था है, वह भी प्रकृत जागरण नहीं। लीलातीत अवस्था ही प्रकृत जागरण वा महा-जागरण अर्थात् तुरीय है – वही चैतन्य-स्वरूप है, वह अनन्त है। उसके पश्चात् फिर और सुषुप्ति नहीं है, स्वप्न भो नहीं।

ग्रब भावराज्य के सम्बन्ध में कुछ कहा जा रहा है।

अमा अथवा सप्तदशो कला की बात प्रसंगतः कुछ कही गई है। यहो पराशक्ति है। यह अनुत्तर परम प्रकाश के साथ अभिन्न रूप में विद्यमान रहती है। यह प्रकाश ही महासत्ता है। महा-सत्ता के साथ महाशक्ति का स्वरूपगत कोई भेद नहीं। इसी कारण इस् शक्ति को स्वरूपशक्ति कहा जाता है। यह स्वातन्त्र्य शक्ति का हो है इस शक्ति के ही स्वय इच्छास्प से श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : ११८

कोर क्रियास्वरूप । यह एक अद्भुत रहस्य है । जिन दो बिन्द्ओं का अवलम्बन करके विसर्ग आत्मप्रकाश करता है, वे इन दो विरुद्ध कोटियों के समन्वय के प्रतीक हैं। यह विसर्ग शक्ति ही परमा कुण्डलिनी है, जो एक ओर शक्तिकुण्डलिनी-रूप में एवं दूसरी ओर प्राणकुण्डलिनी-रूप में प्रकाशित होती है। शक्ति-भूमि से प्राणभूमि पर्यन्त सञ्चार अव्यक्त रूप से हुआ करता है। यही स्वरूपशक्ति का उन्मेप है। यह उन्मेष नित्य ही नवीन-नवीन रूपों में संघटित हो रहा है। नित्य लीला का मूल सूत्र यही है। अर्थात् अनुत्तर महाप्रकाश से स्पन्दनातीत शक्ति निर-न्तर अभिनवरूप में स्पन्दित हो रही है। इसका कोई हेतु, निमित्त या प्रयोजन नहीं। इसीलिए यह केवल लीलारूप में वर्णित है। नित्य नव-नव उन्मेष को भाषा द्वारा अथवा मानसिक चिन्ता द्वारा आयत्त करना सम्भव नहीं है। विसर्ग शक्ति उन्मेष रूप मे निरन्तर प्रसव कर रही हैं। यह प्रसव-कार्य विभिन्न प्रकार का होने से विसर्ग शक्ति को भी विभिन्न नामों से कहा जाता है- पर-

विसर्ग परापर-विसर्ग एवं अपर-विसर्ग । विसर्ग के ये तीन

किया रूप परिप्रह करने पर इसी का विसर्ग नाम से उल्लेख विया जाना है। तय पूर्ण-विधित अनुत्तर प्रकाश विन्दु नाम से परिचित होता है। स्वानन्त्र्य शक्ति चिद्रूपा होने में प्रचलित परिभाषानुमार चित्र्शक्ति नाम से अभिहित होती है। जब यह बिन्दु के साथ अभिन्न रूप से वर्तमान रहती है, तब यह स्वयं अनुत्तर निष्क्रिय एवं निस्पन्द भाव से रहती है। क्षोभ के फल स्वरूप जब यह जिसर्ग रूप धारण करती है, तब यह जियारिमका होती है। एक ही शक्ति एक ओर निष्क्रिय स्वरूप है, एवं दूसरी

कायाभूत बित्शक्ति के रूप में नित्य प्रतीतिगोचर होती है। अथच अपनी-अपनी व्यक्तिगत विचित्रता कण-मात्र भी चुण्ण नहीं होती। एक ही वस्तु को, सत्तागत ग्रभिन्नता बनाए रखते हुए, भिन्नवत् प्रतीतिगोचर करना—यही परा विसर्ग-शक्ति को कार्य हैं। इस शक्ति के प्रभाव से जो अतिरिक्त नहीं है, वह अतिरिक्त के समान प्रतीयमान होता है। आगम का यह वैसर्गिक रहस्य हो प्राचीन भन्द गणों की परिभाषा में 'विशेष' नाम से प्रसिद्ध हुआ है। जो अचिन्त्य सन्ति भेद न रहने पर भी भेद-कार्य का निर्वाह करने में समर्थ होती है उसका नाम 'विशेष' है। स्वयं भगवान की अथवा अनुत्तर प्रकाश की यह अघटन घटन-पटीयसी अचित्र.

भौलिक भेद प्रसव के तारतम्य के अनुसार ही कल्पित हुए है। अभेद, भेदाभेद एवं भेद — प्रसवगत इन तीनों भावों पर विसर्गादि तीन भेद प्रतिश्वित हैं। परापर एवं अपर विमर्ग की आलोचना वर्तमान प्रसंग में करने की आवश्यकता नहीं। केवल पर-विसर्ग

की बात ही यहाँ कहेंगे। किन्तु यह स्मरण रखना होगा कि विसर्ग से ही समग्र विश्व उद्भूत हुआ करता है। भेद मृष्टि के मूल में जैसे विसर्ग शक्ति का खेल है, उसी प्रकार अभेद-सृष्टि के मूल में भी इसी शक्ति का ही खेल जानना होगा। भेद सृष्टि अपर विसर्ग से, भेदा भेद सृष्टि पर

विसर्ग से होती है। नित्य लीला में चिन्मय राज्य की आलोचना के प्रसंग में हमने जो गोलोक अथवा वृन्दावन का प्रसंग उठाया है, वह परिवसर्ग से ही स्फुरित होता है। परिवसर्ग के स्फुरण का वैशिष्ट्य यही है कि समग्र सृष्टि अपने अनन्त वैचित्र्य के साथ श्रीकृष्ण-प्रसङ्घः १२०

शक्ति ही वैष्णव शास्त्र में 'विशेष' नाम से परिचित है। कहना न होगा, यह विसर्ग शक्ति की परावस्था की ही व्याख्या मात्र है।

जब कोई शक्ति छुब्ध होकर कार्य रूप में कोई आकार ग्रहण करनी है, तब यह आकार स्वरूपतः शक्तिमय होकर भी उससे अतिरिक्त भाव में भी प्रकाशमान होता है। अर्थात् ज्ञान से जिसका स्फुरण होता है, वह केवल जानात्मक नहीं, अवश्य ही ज्ञानवान् भी है। सत्ता से जिसका स्फुरण होता है, वह कंवल सत्ता नहीं, अवस्य सत् भी है। इसी प्रकार जो आनन्द से प्रकट होता है वह स्वरूपतः आनन्द होते हुए भी आनन्द का आश्रय भी है। ऐसा सर्वत्र समझना होगा। पतः अलि ने पुरुपतत्त्व के सम्बन्ध मे एक सूत्र कहा है—'द्रष्टा दिशमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपस्य' अर्थात् जो निर्मल हक्शक्ति हैं एवं उससे भिन्न अपर कुछ नहीं, वे ही द्रष्टा हैं। अर्थात् द्रष्टा एवं दक्शिक्त दोनों पृथक् वस्तु नही। उसी प्रकार ज्ञाता वज्ञान को भी एक ही अभिन्न वस्तु जानना होगा। वेदान्त में 'जोऽत एव' इस सूत्र में भी इसी का इङ्गित पाया जाता है। प्राचीन वैष्णवों ने जो धर्मभूत ज्ञान एवं धर्मभूत ज्ञान कहकर एक ही ज्ञान की धर्मरूपता एवं धर्मिरूपता का निर्देश किया है, उससे भी यही सत्य प्रमाणित होता है।

उपर्युक्त विवरण से समझा जा सकेगा कि स्वरूप-शक्ति के जिस अंश से जिस कार्य का स्फुरण होता है, वह केवल वहीं शक्तिरूप हो ऐसा नहीं। वह उस शक्ति के आश्रयरूप में भी प्रका-

१. पातंजल योगसूय-- २।२०

२ बहासूत्र २३१, द

शित होता है। सन्धिनी, संवित् एवं ह्नादिनी इन तीन को भगवान् की अनन्त स्वरूप शक्तियों में आपाततः प्रघान रूप से ग्रहण किया जा सकता है। क्योंकि ये तीनों ही उनके सत्तागत अनन्ताश के अन्तर्गत यथाक्रम से सत्-चित् व आनन्द इन तीनों प्रधान अंशों से सम्बद्ध हैं। इनमें से ल्लादिनी शक्ति का ही प्राधान्य है, यद्यपि अङ्गरूप से अन्यान्य शक्तियाँ इसी के अन्तर्भुक्त हैं। आनन्दराज्य की रचना में ह्लादिनी शक्ति का प्राधान्य रहना स्वाभाविक है। इस रचना-प्रणाली में पूर्वोक्त नियम का व्यभि-चार नहीं है। अर्थात् जब गोविन्द के भ्रालिङ्गन से राघारानी बाहर आती हैं, तब उनसे पर-विसर्ग के नियमानुसार जो स्फुरण निरन्तर होना रहता है, वह स्वभावतः केवल श्रानन्दात्मक होता है, ऐसा नहीं, वह आनन्द के आश्रय के रूप में भी परि-गणित होता है। यदि ह्लादिनी शक्ति को अर्थात् श्रीराधा को पराशक्ति का प्रतीक कह कर ग्रहण किया जाय तब इस शक्ति से निर्गत प्रत्येक कण ही भक्तिरूप एवं भक्ति का आश्रय होगा इसमें सन्देह नहीं। अर्थात् ह्यादिनी-शितरूपा भिनतदेवी से भक्तमण्डल का आविभीव होता है। ये सब भक्त स्वरूपतः ह्लादिनी शक्ति के अंश हैं, एवं वे केवल ह्लादिनी-शक्तिरूप हैं इतना ही नहीं; ह्नादिनी-शनित का आश्रयभाव भी उनमे प्रकाशित है। श्रीराधा जिस प्रकार ह्नादिनी शक्ति-स्वरूपा होकर भी ह्नादिनी शक्ति सम्पन्न हैं--उनसे निःस्त प्रत्येक भक्त भी ठीक उसी प्रकार है। अध्यात्म जगन् का यह अत्यन्त गम्भीर रहस्य है।

स्वरूपतः ह्लादिनी शिवन होकर भी वे ह्लादिनी-शिवत-विशिष्ट हैं अर्थात् वे एकाधार में भीति व मक्त दोनों श्री कृष्ण-प्रसङ्गः १२२

हैं। इसी कारण उनकी ब्रह्मसंहिता में 'आनन्दिचन्मग्ररस-प्रतिभावितकला' कहा गया है। ब्रजधाम की ग्रथवा गोलोकधाम के नित्यभान-मण्डल की सृष्टि ह्यादिनी शक्ति से इसी प्रकार हुआ करती है। अवश्य इसमें क्रम है, प्रकार भेद है एवं भिनतका आस्वादगत वैलक्क्ष्य है। नदनुसार कान्तावर्ग, सर्खावर्ग, पिता माता व ग्रन्थान्य गुरुजन, सखा, नर्मसखा, प्रियनर्म-सखा प्रभृति सखागण एवं विभिन्त प्रकार की सेवा में निरत दासगण आवि-भूत हुआ करते हैं।

पहले श्रीराधागोविन्द के विश्राम अथवा निद्रा की बात कही गई है। इस विश्राम को मध्यविन्दु करके श्रीराघागोविन्द की नित्यलीला अनादि काल से चल गई। है एवं अनन्त काल तक चलेगी। यह लीला वस्तुतः राधाशिन्त की ही लीला है। यह असा कला की कीड़ा है। यह बात भी प्रसङ्गतः उल्लिखित हुई है।

इसी उपलक्ष्य में प्रासिङ्गक रूप से कुछ-एक रहस्यमय तत्वों की संक्षिप्त आलोचना आवश्यक प्रतीत होती है। यह जो नित्यलीला की बात कही गुई, ठीक इसी प्रकार एक नित्य संसार अवस्था भी है। केवल वही नहीं, एतज्जातीय अन्यान्य अवान्तर अवस्थाएँ भी हैं—जिनको नित्य न कहना नहीं चल सकता। 'नित्य' शब्द का अर्थ प्रवाह रूप में नित्य है, अर्थात् जो पुनः पुनः आवर्तमान होता है, निरन्तर लोटता, रहता है, जिसका आदि नहीं एवं जिसका अवसान भी नहीं

नित्य लोला के मध्यिबन्दु रूप में जैसे एक सुवृप्ति है, ठीक उसी प्रकार नित्य संसार के मध्यबिन्दु रूप में भी एक

मुषुप्ति है । इस सुषुप्ति-अवस्था में ही संसार अस्तमित होता है । पूनः यहीं से नवीन रूप में संसार को प्रवृत्ति होती है ।

इस प्रकार एकबार संसार निवृत्त होकर विश्रान्त होता है एवं

पुनः इस अवस्था से ही उसकी प्रवृत्ति होती है। इसी प्रकार संसार का नित्य आवर्तन अनादिकाल से ही चल रहा है। ठीक इसी प्रकार नित्य लीला भी निकुञ्ज के बीच महाबिन्दु में

विश्राम-प्राप्त होती है, इस बिन्दु के क्षुब्ध होने पर वह पुनः फूट उठती है। इस प्रकार अनादिकाल से यह आनन्द-मयी लोला पुनः पुनः आवित्त हो रही है। नित्य संसार का

सामयिक विश्राम जिस प्रकार चिर-विश्राम नहीं है, उसी प्रकार नित्य लीला का सामयिक उपशम भी चिर उपशम नहीं है।

क्योंकि दोनों ओर ही शक्ति का प्रवाह अनादि एवं अनन्त है। नित्य संसार कहने से यह नहीं समझा जाता कि कोई

जीव उसमें आबद्ध रहकर चिरिदन मुक्ति अथवा परमानन्द के सन्धान-लाभ से विञ्चत रहता है। जीव प्राकृतिक नियमानुसार यथासमय योग्यता-अर्जनपूर्वक संसार का भेद करने में समर्थ है, इसमें सन्देह नहीं। प्रत्येक जीव के सम्बन्ध में हो यह एक ही

नियम है। किन्तु उससे संसार खाली नहीं हो जाता। संसार का घारा-प्रवाह जिस प्रकार चल रहा था वैसे ही चलता रहता है। नवजात प्रत्येक शिशु अकाल में काल के कवल

रहता हा नवजात प्रत्यक अशु अकाल में काल के कवल में पतित न होने पर बाल्य पौगण्ड कैशोर प्रभृति अवस्था श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १२४

भाव अथवा ग्रन्थ कोई भाव स्थायी नहीं, दूसरी ओर यह भी सत्य है, कि व्यक्तिसम्बन्ध-विरिद्धत रूप से प्रत्येक भाव ही स्थायी है। अर्थात् स्थायी भाव ही जब जिस अभिव्यञ्जक आधार में आत्मप्रकाश करता है, तब यह आधार उस भाव का परिचायक होकर सबको प्रतीतिगोचर होता है। अर्थात् जैसे इन्द्र पद नित्य है, किन्तु जो जीव अपने पुण्य-फल से इस पद को प्राप्त होता है, वह जब तक इस पद पर प्रतिष्ठित रहता है, तब तक इन्द्र रूप में परिचित होता है, किन्तु बाद में उसे इस पद का अतिक्रम करके अग्रसर होना ही पड़ता है। तब फिर वह इन्द्र नहीं रहता, किन्तु स्मरण रखना होगा कि इन्द्र-पद तब भी रिक्त नही रहता अन्य कोई व्यक्ति तब इस पद

भेद करके यौवन में पदार्पण करता है एवं यौवन से प्रौढ़ अवस्था में से होकर वार्धवय में उपनीत होता है। कोई भी चिरकाल शिशु अथवा किशोर अथवा युवक अवस्था में थावद्ध नहीं रहता। सभी काल के स्रोत में अप्रसर होते रहते हैं। जगत् के किसी भी मनुष्य के सम्बन्ध में इस नियम का व्यभिचार नहीं। तथापि यह सत्य है कि शिशु, किशोर एवं युवक जगत् में नित्य ही विद्यमान हैं। इसका अर्थ यही है कि शैशव-भाव नित्य है। भाव का जो कोई भी आश्रय है, वह भी नित्य है। सुतरां कोई निर्दिष्ट व्यक्ति चिर-दिन शिशु नहीं रहता यह सत्य है, किन्तु नित्य-शिशु हमेशा ही है। यह नित्य शिशु जब जिसको आश्रय बनाकर अभिव्यक्त होता है। तब वही व्यक्ति लोक-नयन के समझ शिशुरूप में परिचित होता है। सुतरां एक हिसाब से जैसे यह सत्य है कि किसी व्यक्ति का भी शिशु-

पर अधिक ह होता है। इसीलिए व्यक्तिगत रूपसे किसी का भी इन्द्रत्व स्थायी न होने पर भी वास्तव में इन्द्रत्व एक स्थायी-भाव है। जिस प्रकार नित्य भाव है वैसे ही उस भाव का नित्य आश्रय भी है। उसको ही यथार्थ इन्द्र कहते हैं। यह इन्द्र एवं उसका पद इन्द्रत्व, दोनों ही अभिन्न हैं। इसका ध्वंस नहीं है, विनाश नहीं है, यहाँ तक कि निवृत्ति भी नहीं है, यह समक्तना होगा।

मायिक जगत् का जो नियम है, चिदानन्दमय लीला-जगत् का भी ठीक वही नियम है। मायिक जगत् में जिस प्रकार नित्य सासार का खेल आवर्तित हो रहा है, अथच व्यक्तिगत रूप से कोई जीव उसमें आबद्ध नहीं, उसी प्रकार नित्य जगत् में भी जानना होगा। मायिक जगत् के प्रत्येक भाव का एक नित्य आकार है। उसको आश्रय करके ही सब जीव माया का खेल खेल रहे हैं। सब जीवों के मायातीत हो जाने पर भी मायिक जगत् के इस खेल का अवसान नहीं होता। इसका एकमाश्र कारण है—इस नित्यभाव का नित्य आश्रय, एवं आश्रय तथा भाव का परस्पर अभेद।

जब ह्लादिनी शक्ति से प्रकाश रूप में, विलास रूपमें एवं स्वांश रूप में अनन्त भक्त-मण्डल का आविभाव होता है, तब ये सब भक्त केवल ह्लादिनी शक्ति के ही अंश रूप में नित्य परिगणित नहीं होते, इन सब अंशों के आश्रय रूप में भी वे नित्य हैं। ग्रथच दोनों ही एक एवं अभिन्न हैं। माव भी नित्य है एवं भाव का आश्रय भी नित्य है। ये ही नित्यलीला के उपकरण हैं। जो जीव श्रीकृष्ण-प्रसञ्ज : १२६

माया-गज्य में धावद्व हैं, जब गुरु-गोनिन्द की कुणा से वे प्रबुद्ध होकर नित्य वृन्दावन में अपने धाम में प्रतिष्ठित होंगे, तब वे भी पूर्वोक्त किसी न किसी भाव का आश्रयण करके ही यह प्रतिष्ठा-लाभ करेंगे। यह भाव ही उनका स्वभाव या अपना भाव है। पहने ही कहा गया है कि यह भाव नित्य है एवं आश्रय भी नित्य है, क्योंकि दोनों अभिन्न हैं। मायाबद्ध जीव मायामुक्त होकर, भगवत्कृणा से प्राप्त भित्त के प्रभाव से इस धाम में स्थान पाता है। यह भित्त ही भावरूपा भिक्त है। यही मुक्त जीव का स्वभाव है। किसी जीव के वज-धाम में स्वकीय भाव को प्राप्त होने पर उसका यह स्वभाव ही उसकी आनन्द-लीला का नियामक होता है। शिश्रु जैसे गर्भधारिणी जननी को स्वभावतः स्नेह करता है, जननी भी उसी प्रकार अपने शिश्रु को स्वभावतः स्नेह करती है। दोनों ओर स्वभाव ही नियामक है। विधिनिषेध का कोई शासन इस स्वभाव ही नियामक है। विधिनिषेध का कोई शासन इस स्वभाव पर कार्य नहीं कर सकता।

The state of the company of the state of the

शक्ति-धास-लीला-भाव (ग)

का विवरण समझा जा सकेगा। रागात्मिका भक्ति रागस्वरूपा है। वह स्वभावसिद्ध है, वस्तुतः यही स्वभाव है। यह किसी को

पूर्वोक्त विवरण से रागात्मिका भक्ति एवं रागानुगा मक्ति

सीखना नहीं पड़ता एवं सिखाना भी नहीं पड़ता--इसकी प्रवृत्ति स्वतः ही होती है। किन्तु रागानुगा भक्ति इसका प्रतिबिम्ब है। जीव तटस्थ शक्ति से प्रकट होता है, इस कारण से, एवं तटस्थ शक्ति स्वच्छ दर्पण की भाँति प्रतिविम्बग्नाहिणी है इसलिए, जीव के भगवदुन्मुख होते ही यह स्वभाव-भूता रागात्मिका भवित उसमें प्रतिविम्बित होती है। यह प्रतिबिम्ब ही स्वच्छ जीव-हृदय में आविर्भूत रागानुगा भक्ति है। किन्तु यह भाव नही। जब तक जीव मायिक जगत् मे मायिक देह को आश्रय करके वर्त-मान रहता है, तब तक यह रागानुगा भिनत उसका एकमात्र अवलम्बन है। रागानुगा भिक्त की साधना करते-करते भाग्य-क्रम से भाव का उदय होता है । यही स्वभाव या 'श्रपना भाव' है। यह रागात्मिका भिवत के ही अर्थात् ह्लादिनी शक्तिरूपा श्री राधिका के ही श्रीअङ्ग से बिन:सृत एक किरण है। इस भाव को प्राप्त होने पर जीव भावरूपा अर्थात् स्वभाव-सिद्धा भक्ति की उपलब्धि क्र सकता है एवं उसका देह तब भाव-देह रूप मे परिणत होता है। यह देह व्रज का देह है। भावदेह भावराज्य की वस्तु है, मायाराज्य की वस्तु नहीं। किन्तु मायाराज्य मे रहने पर भी इसका उद्भव एवं विकास हो सकता है।

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घः १२८

वस्तुतः इस भावदेह की अभिज्यक्ति न होने पर्यन्त भाव-जगत् में प्रवेश का अधिकार नहीं होता एवं प्रकृत भगवत्साधना का आरम्भ ही नहीं होता। अशुद्ध मायिक देह से भगवत्साधना नहीं होती, यह कहने की आवश्यकता नहीं। प्रवर्तक अवस्था की परिसमाप्ति एवं साधक अवस्था का उदय इस भाव के विकास द्वारा ही निरूपित होता है।

भावदेह का श्राकार एवं प्रकार स्वभाव के ही अनुरूप है। यह चिदानन्दमय देह है। इसमें पुरुष-प्रकृति का कोई भेद नहीं। किन्तु लीला-रस के आस्वादन के लिए इसमें रसास्वादन में उपयोगी समस्त वैचित्र्य ही संविद्यत होता है। उसमें भाव क्षुण्ण नहीं होता। व्रजभूमि में अथवा उनकी विभूति-स्वरूप गोलोक-धाम में, या ऐश्वर्यमय परम-त्र्योम में भनतमात्र का ही स्वरूप भावमय है। यह भाव नित्य-सिद्ध है एवं भावाश्रय भनत भी नित्य-सिद्ध हैं। किन्तु जिन भन्तों ने इस भाव के अनुगत होकर रागानुगा भन्ति के प्रभाव से भावदंह प्राप्त की है, वे पूर्वोक्त नित्य-सिद्ध भन्तों के अनुगत हैं, स्वतन्त्र नहीं। यस भन्त व्रजधाम में श्रागन्तुक हैं। वस्तुतः इनके ही

लिए नित्य लीला है। इनके भाव अवस्था से प्रेम अवस्था तक उन्नीत होने पर, इनके समीप साक्षाद रूप से भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि प्रेम का आविभाव न होने पर्यन्त भगवद्दर्शन नहीं होता। तब यह भावभिक्त प्रेमभिक्त के रूप में प्रसिद्धि-लाभ करती है। प्रेमभिक्त के पूर्ण विकास को ही साधना की परि-समिति समस्ता चाहिए। यज में भी सामक हैं गोलोक में भी

साधक हैं, वैकुण्ठ में भी साधक हैं। ये सब भक्त अर्थात् प्रेसमक्त

भगवद्दर्शन के अधिकारी होकर भगवान् की नित्य-लीला में

योग-दान करते हैं। यह सिद्धावस्था है। इस अवस्था में अर्थात् लीलानुभूति के क्रम-विकास में प्रेमभक्ति रस रूप में परिणति लाभ करती है। प्रेमभिक्त की पूर्ण अभिव्यक्ति महाभाव है।

जो महाभाव-रूपा हैं, वे ही भक्तकुल की चूड़ामणि हैं। वे ही ह्लादिनीसारभूता स्वयं श्रीराधा हैं। इसीलिए प्रेमभक्ति की पराकाष्ट्रा

लाभ करके अर्थात् श्रीराघाभाव को प्राप्त होकर श्रीगोविन्द के साथ अन्तर्लीला में प्रविष्ट होने का सामर्थ्य उत्पन्न होता है।

प्रेमभक्ति की पूर्णता सिद्ध होने पर हो कुञ्जलीला का अवसान होता है। तब श्रीराघाकुण्ण की निकुञ्जलीला अत्यन्त गुप्त रूप

से, यहाँ तक कि सखीगण के भी अगोचर अनुष्ठित होती है। इस लीला के पर्यवसान में ही रस की अभिव्यक्ति होती है।

रस की अभिव्यक्ति एवं अमृतपान एक ही बात है। इसके फलस्वरूप राज्ञागोविन्द लीला के अवसान में विश्राम-सुख लाभ करते हैं। इसके बाद पूर्ववत् कुञ्जभङ्ग के साथ-साथ

नित्य लीला का पुनरावर्तन होता रहता है।

जो कुछ कहा गया उससे समझा जा सकता है कि भगवान् की नित्यलीला वास्तव में नित्य है। केवल नित्य नहीं, प्रतिनियत अभिनव एवं प्रतिक्षण नव-नव रूप में आस्वाद्यमान है। किन्तु

स्मरण रखना होगा कि लीला अनादि व अनन्त होने से नित्य होने पर भी, श्रीराघा एवं गोविन्द दोनों ही नित्य होने पर

भावमय अनन्त व विचिष् मी रामा के अंशमूत

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १३०

भक्तवृत्द नित्य होने पर भी, जिसके लिए इस लीला का अनुष्ठान

होता है वही जीव, मायामुक्त भगवद्रूप में अप्राकृत भावमय-

देह-सन्पन्न नित्यलीला के अन्तर्भुक्त हैं, वह जीव चिर दिन ही इस

लीला में आबद्ध रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैकुण्ठादि नित्य धाम में, यहाँ तक कि वजभूमि में भी भक्तगणों का कम-विकास विद्यमान है। क्योंकि जो साधक हैं वे शक्ति के विकास के साथ-साथ सिद्धावस्था प्राप्त करते रहते हैं। कोई भी भक्त जब महाभाव की पराकाष्ठा को प्राप्त होते हैं, तब वे राघा-तत्त्व के साथ तादातम्य लाभ करते हैं। उसके बाद निकुञ्ज-लीला के अवसान में वे रसनिष्पत्ति रूप में पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होकर महाकुपा के फलस्वरूप युगल-निद्रा से उत्थित होकर अनादि महासुषुप्ति का भेद करने में समर्थ होते हैं। यही प्रकृत महाजागरण या विशुद्ध चैतन्यावस्या है। यही अद्वैत आत्मस्वरूप का साचात्कार है। इस अनादि महासुषुप्ति की बात बाद में कही जायेगी।

अथच जहाँ स्वप्न भी नहीं वही प्रकृत जाग्रत् अवस्था है। उसी को महाजागरण अथवा परमचैतन्य कहकर निर्देश करना चल

सकता है। वस्तुतः जगे रहना ही चेतन रहना है। वही चैतन्य

है। सुषुप्ति अचेतन-भाव अथवा जडत्व है। जो चेतन है, वह वस्तुतः ही चेतन है, अचेतन नहीं। अथच स्वार्तन्त्र्य-वशतः वह

आंशिक रूप में अचेतन हो सकता है। यह अचेतन होना ही

सुषुप्त होना अथवा निदित होना है। इसी का नामान्तर आत्म-विस्मृति है किन्तु यह -मूसक अधट

व्रजलीला का तत्त्व भली प्रकार समझने के लिए सुषुप्ति-

रहस्य का विश्लेपण करना आवश्यक है। जहाँ सुपुप्ति नहीं

स्वेच्छामूलक है, अतएव यह भी एक अभिनय है। वस्तुतः चैतन्य की नाट्य-लीला इस सुषुप्ति रूप अथवा आत्मविस्मृति रूप यवनिका के ग्रहण से ही प्रारम्भ होती है।

الماسين والمساور

चैतन्य का स्वेच्छागृहीत यह सुषुप्रभाव आभास मात्र है। इसके द्वारा वस्तुतः चैतन्य विकृत न होने पर भी प्रतिभास रूप में अभिनय की मौति महाचैतन्य का किञ्चित् अंशामात्र इस सुषुप्ति अथवा अचैतन्य द्वारा प्रस्त होता है। अर्थात् महाचैतन्य जाप्रत् ही है, अथव अत्यन्त क्षीण अंश में मानो सुषुप्त या आत्मविस्मृत हो जाता है। यह उसकी स्वाभाविक क्रीडा है। इस क्रीडा को स्वभाव, लीला, अविद्या अथवा महेच्छा—जो भी कहा जाय, उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मानो महाचैतन्य की १५ कलाओं से भी अधिक परिमाण-विशिष्ट कला चैतन्यस्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहती है। किञ्चित् न्यून एक कला आभास रूप में सुषुप्त हो जाती है। लीलामयी सृष्टि की धारा इस कला में से होकर ही फूट निकलती है।

यह जो सुप्रिप्त है, यह वस्तुतः अनादि सुष्रुप्ति है, श्रथ च चैतन्य की स्वेच्छाकृत होने से प्रतिच्ला हो इसका आदि है, यह कहा जा सकता है। क्योंकि महेच्छा नित्य वर्तमान है। उसमें अतीत अथवा अनुगत का सम्बन्ध नहीं रहता।

इस महासुषुप्ति में चैतन्यमय पुरुष स्वप्नवत् भासित हो उठते हैं। जो स्वातन्त्र्य शक्ति महाचैतन्य के स्वरूपभूत रूप में सदा प्रकाशमान है. वह यहाँ पर भी विद्यमान रहती हैं महा-

श्रीकृष्ण-मसङ्गः १३२

चैतन्य से सुषुप्ति के अन्तराल में जिस विक्षिष्ट चैतन्य का आविभीव होता है, वही परम पुरुष है। इस आविभीव की घारा अनन्त हैं, एवं प्रणाली सूलतः एक होने पर भी कार्यतः विभिन्न हैं। अब हम लोग इस अनन्त घारा की एक घारा लेकर ही लीलामयी सृष्टि का रहस्य समभने की चेष्टा कर रहे हैं।

जब प्रथम पुरुष आविर्भूत हुए, तब वे स्वरूपभूत शिक के द्वारा विशिष्ट होकर ही आविर्भूत हुए। महाचैतन्य व परम पुरुष में पार्थक्य यही है कि जो स्वातन्य महाचैतन्य में निरविष्ठिम है, वह परम पुरुष में अतिकीण-अवच्छेद-विशिष्ट रूप में ही प्रकट होता है। इस किश्चित्मात्र अवच्छित्यतावशतः परम अदैत तत्त्व युगल रूप में प्रकाशमान होता है। पूर्व विणित ये परमपुरुष ही श्री-कृष्ण-तत्त्व हैं, एवं उनकी स्वरूपभूता शक्ति ही श्रीराधा हैं। परम स्वरूप का जो स्वभाव है, उनकी स्वरूपभूता शक्ति का भी वहीं स्वभाव होता है। अनादि सुप्राप्त के अतीत महाचैतन्य विश्वद्ध चैतन्य मात्र है। किन्तु जो परम पुरुप रूप में आविर्भूत होते हैं, वे आनन्द स्वरूप—नित्य चित्मय स्वप्रकाश आनन्द स्वरूप—हैं, उनकी स्वरूपभूता शक्ति भी ऐसी ही आनन्दरूपा अर्थात् ह्ला-दिनी हैं, जो संधिनी, संवित् प्रभृति शक्तिपुक्ष को अङ्ग रूप में भारण करके आनन्दांश के प्राधान्यवशतः ह्लादिनी रूप में प्रकट हैं।

इस प्रथम आविर्माव में श्रीकृष्ण ही तत्त्व हैं, राधा केवल शक्तिमात्र हैं। इसलिए इस स्थळ पर श्रीकृष्ण से श्रीराधा का स्फुरण होता है। एवं ग्रन्तर्मुख पति में श्रीकृष्ण के श्रंग में राधा का लग्न होता है। स्वतन्त्र रूप में राधा की कोई स्थिति नहीं है। राधा महाभाव स्वरूपा हैं, यह बात पहुले प्रसंगतः कही गई है, एवं बाद में विशेष रूप से आलोचित होगी। श्रीकृष्ण परमातन्दमय रसराज स्वरूप हैं। श्रीकृष्ण बिन्दु हैं, राधा विसर्ग। एक बिन्दु से ही अन्तर्लीन अपर एक बिन्दु कोभवशतः क्रमशः निर्गत होकर प्रकाशमान होता है। पुनः क्षोभिनवृत्ति के साथ-साथ ही द्वितीय बिन्दु प्रथम बिन्दु में प्रविष्ठ होकर उपसंह्त होता है। बिन्दु का आत्मप्रसारण होने पर विसर्गभाव का उद्भव होता है। बिन्दु का आत्मप्रसारण होने पर विसर्गभाव का उद्भव होता है। विसर्ग के बात्म-सङ्कोचन से अन्तर्भुख गित के प्रभाव से बिन्दु रूप में स्थिति होती है। विसर्ग की स्थिति नहीं, केवल गित है। बिन्दु से बिह्मुंख गित में विसर्ग का उद्भव एवं बिन्दु से अन्तर्भुख गित में विसर्ग का तिरोभाव होता है। दोनों अवस्थाओं में ही बिन्दु गितिहीन है। विसर्ग का स्थितिभाव ही बिन्दु है, विन्दु का गित-भाव ही विसर्ग है।

यह जो श्रीकृष्णतत्त्व की बात कही गई इसकी भी एक सुषुप्रावस्था है। महाचैतन्य की जैसे क्षुद्रतम अंश में ही सुषुप्ति होती है, परम पुरुष श्रीकृष्ण तत्त्व में भी अति क्षुद्रतम अंश में ही सुषुप्ति ही सुषुप्ति होती है। इस सुषुप्ति के फलस्वरूप ही कृष्ण में स्वप्नवत् महाभावरूपिणी राघा की स्कूर्ति होती है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया। जब तक परम पुरुष की सुषुप्ति नहीं होती तब तक कृष्ण अन्तर्लीनशक्ति हैं, अर्थात् राधाहीन हैं।

ठीक इसी प्रकार महाभाव रूपी राषातत्त्व के आभास रूप मे सुपुप्ति अर्थवा आत्मविस्मृति का उदय होता है। सुपुप्ति अथवा

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : १३४

आत्मविस्मृति से अतिरिक्त किसी अवस्था में भी चोभ नहीं उत्पन्न हो सकता, क्योंकि चैतन्यांश सदा क्षोम-शून्य एवं अचेतनांश वा सुषुप्तांश सदा क्षोभमय है।

महाभाव की सुपुप्ति में स्वप्नवत् भावमय जगत् का आवि-भवि होता है। यही अनन्त भावराज्य है या बहिरंग नित्य-लीला का अनन्त चेत्र है। यह भावराज्य विराट्-मण्डल-स्वरूप है। इसका अन्तरंगतम अंश श्रीवृन्दावन, मध्यांश गोलोक एवं बहिरश वैकुष्ठ या परव्योम है। यह भावराज्य की आभा भावराज्य को घेर कर अनन्त ज्योतिर्मय ब्रह्मश्राम के रूप में विराजित है।

महाभाव की सुनुप्ति की माँति भावमयी सत्ता में भी एक सुपुप्ति है। कहना न होगा, यह भी भावसत्ता के अतिक्षीणांश में ही प्रकाश पाती है। इस सुपुप्ति के बीच स्वप्नवत् अभाव का जगत् आविभूंत होता है, यह अभाव का जगत् ही मायिक जगत् है। भेदज्ञान इस जगत् का परिचायक धर्म है। भाव-जगत् का किश्चित् आभास लेकर विपर्यय क्रम से निद्रित मनुष्य के स्वप्नदर्शन की भाँति मायिक जगत् का दशन होता है। जाग्रत् अवस्था के बिना जैसे स्वप्नावस्था की उपपत्ति नहीं होती—ठीक उसी प्रकार नित्य लीलामय भावराज्य का आश्रय न लेकर नित्य-कर्मम्य ग्रभाव जगत् अर्थात् सुख-दु:खमय खण्ड-जगत् आविभूत नहीं हो सकता।

अवतरण की ओर सर्वत्र ही आत्मसंकोच-स्वरूप विस्मृति एवं सुषुप्ति रूप स्वेच्छागृहीत आवरण की क्रिया विद्यमान है

सृष्टिकी ओर प्रत्येक स्तर में तत्त्व का स्फुरण होकर अवरोह क्रम में अनन्त तत्त्वों का प्राकट्च होता है। अखण्ड महाचैतन्य ही स्वातन्त्रय-बल से स्वेच्छाभृत आवरण रूप परिग्रह करके अनन्त रूप धारण किए रहते हैं। जो तत्त्वातीत हैं, वे ही मानो कमशः एक के बाद एक अनन्त तत्त्वों के आकार में स्फूरित होते हैं। किन्तु यह, अर्थात् यह अनन्त अभिनय, अपने छिए नहीं है। एक ही अनेक बने हैं, एवं बन रहे हैं-यह सब ही उसका तात्त्रिक रूप है, यह सब नित्य-सिद्ध है, एवं उसकी अनादि व अनन्त लीला के नित्य-सिद्ध उपकरण हैं। किन्तु यह उनकी लीला के उद्देश्य से ही, अपने लिए नहीं। इसका द्रष्टा जीव है, भोक्ता जीव है, इसका आस्वादनकर्ता जीव है। ऐसी लीला का उद्देश्य, जीव की क्रमशः इस महालीला के भीतर से, उसकी कला के कमिक विकास के फलस्वरूप, किसी समय उसे अनन्त-कला-सम्पन्न महाचैतन्य रूप में प्रतिश्वित करना है। इसीलिए प्रत्येक स्तर में ही लीला के दो पहलू हैं: एक इस लीला की सीमा में आबद रहकर निरन्तर इसी का अनुवर्तन करना और दूसरा—लीला का दर्शन करते-करते व आस्वादन करते-करते पुष्टि लाभ करके लीला के उद्देश्य को प्राप्त होकर लीलातीत अवस्था में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना । भोजन करके वृक्षिलाभ होते पर जैसे भोजन की आवश्य-कता नहीं रहती, उसी प्रकार लीला के फलस्वरूप आत्म-विकास सम्पूर्ण होने पर लीला की आवश्यकता नहीं रहती। तब स्वभाव ही जीव को लीला-मण्डल से बाहर खींच ले जाता है। किन्तृ जब तक लौला का उद्देश्य पूरा नहीं होता, जब्र तक अतृप्ति षीर्कुष्ण-प्रसंङ्गः १३६

विदूरित नहीं होती, जब तक कला का सम्प्रक् विकास सिद्ध नहीं होता, तब तक लीला में स्थिति अवश्यम्भावी है।

वास्तव में जैसे संसार-लिखा या मायिक जगत् की छीला नित्य है, उसी प्रकार संसार के अतीत. माया से अस्पृष्ट. विशुद्ध मावराज्य की लीला भी नित्य है। किन्तु जीव किसी छीला में भी आबद्ध रहने को बाध्य नहीं। छीलातीत अवस्था का संधान न पाने पर्यन्त, छीला में पुनः पुनः आवर्तन अवस्थम्भावी है। किन्तु इस निरन्तर आवर्तन के फलस्वरूप जब थोड़ा-थोड़ा करके कला का ऋभिक विकास सम्पन्त होता है, तब लीलातीत का संधान स्वयं ही स्फुट हो उठता है। तब छीला-निवृत्ति होती है। छीला में फिर पुनरावृत्ति नहीं होती। यह लीलानिवृत्ति स्थायी है। यह नित्य छीला के अन्तर्गत सामयिक निवृत्ति नहीं है।

नित्य लीला में संकोच व विकास का खेल निरन्तर चल रहा है। यह विसमं का व्यापार है। इससे प्रकृत प्रस्ताव में स्थित नहीं होती। प्रत्येक ग्रावर्तन के बाद ही एक आभास रूप स्थिति की अवस्था है अवश्य, किन्तु वह स्थायी नहीं होती। वह प्रकृत स्थिति नहीं। यह स्थिति ही बिन्दु है, इसमें सन्देह नहीं। किन्तु जीव उसको पकड़ कर रह नहीं सकता, उसको पुनः लीला के ग्रावर्त में अथवा विसमं के अन्तरंग में लौट आना होता है।

इसका कारण क्या है ? विसर्ग बिन्दु को दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है। एक, न जानते हुए अर्थात् अज्ञात रूप से ही प्रकृति के नियम का अनुसरण करके सामयिक रूप से किञ्चित् कील के लिए बिन्दु में विश्वाम करना, एवं क्लान्ति-अपनोदन के बाद पुनः लीला-भूमि में लौट आना । द्वितीयं, ज्ञानपूर्वक अर्थात् जानते हुए साधना के परिपाक-निबन्धन स्वीय-स्वीय स्वरूप सत्ता के क्रम-विकास के फलस्वरूप बिन्दु रूप में प्रतिष्ठा-लाभ करना । इस अवस्था में विसर्ग फिर विसर्ग नहीं रहता । कला-विकास के साथ-साथ वह पूर्णत्व-लाभ करता है, एवं बिन्दु-रूप धारण करता है। यही बिन्दु की स्वरूप में स्थिति है। यह अवस्था लाभ करने पर विसर्ग का फिर पुनरावर्तन नहीं होता । इसके बाद परावस्था-लाभ का सूत्रपात होता है।

मायिक जगत् सृष्टि से प्रलय पर्यन्त अनंन्त कर्मी में विक्षुब्ध रहता है, एवं प्रलय के बाद समस्त वैचित्र्य के उपराम के फल-स्वरूप कारण-सिलल में अव्यक्त एकाकार धारण करता है, एवं विश्राम-लाभ करता है। किन्तु यह अज्ञानपूर्वक होता है।

इस कारण ही यह विश्राम चिर-विश्राम में परिणत नहीं हो सकता। जगत् का व जीव-मण्डली का अतृप्त अंश कर्मपथ पर अभिनव सृष्टि में प्रत्यावर्तन करता है। चक्र के आवर्तन की भॉति निरन्तर यह प्रकार चल रहा है। ज्ञान का उदय न होने पर्यन्त इस भावर्तन या घूणि के हाथ से अव्याहित पाने का कोई उपाय नहीं। भावजगत् की नित्य लीला भी ठीक इसी प्रकार की है। क्योंकि समग्र भावजगत् अथवा व्रजभूमि अनन्त वैचित्र्य के साथ दैनन्दिन लीलावसान के समय एक बार महाभाव में उपसंहत होती है। यह सामयिक विश्वान्ति की अवस्था है। किन्तु इसके बाद पुन: इस महाभाव से अनन्त भावराशि अभिनव लीलारस के आस्वादन के लिए प्रकट हो जाती है। पूर्वोक्त विश्वान्ति

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ . १३८

सभी के लिए चिर विश्वान्ति नहीं होती, क्योंकि भाव-जगत् में भं जीव का कम-विकास है। भाव का उदय होने पर भाव-जगत् में प्रवेश होता है, यह सत्य है, किन्तु प्रेम का विकास होने पर भी स्रीला की सम्यक् स्फूर्ति नहीं हो सकती।

क्योंकि, प्रेम की अभिव्यक्ति के पथ पर क्रमशः अनेक अवस्थाएँ प्राप्त करनी होती हैं, जिसकी परिसमाप्ति होने पर महाभाव की पराकाष्ठा राधा-तत्त्व में स्थिति होती है। प्रेम, स्नेह, प्रणय, मान, अनुराग प्रमृति प्रेममक्ति-विलास की एक-एक पृथक्-पृथक् भूमियाँ हैं। भक्ति के विकास के तारतम्य के अनु-सार लीलारस के आस्वादन में तारतम्य है। जीव को क्रमशः सभी का आस्वादन करना होगा, नहीं तो चित्कला की पुष्टि सम्पन्न न होगी। प्रेम-भक्ति की अभिव्यक्ति जीव-हृदय में राबा-तत्त्व पर्यन्त निष्पन्न होने गर यह जीव राघाभावापन्न हुआ है, यह कहा जा सकता है। उसे फिर मावराज्य की बहिरंग लीला में पुनरावर्तन नहीं करना होगा। किन्तु जब तक जीव का कमिवकास इस प्रकार नहीं होता तब तक बाध्य होकर ही उसको पुनः पुनः लोला में आवर्तन करना होता है। ब्रह्म को जानना जिस प्रकार ब्रह्म हो जाना है, ठीक उसी प्रकार राश्रा को उसी समय ठीक जाना जाग्रेगा, जब भक्त क्रम-विकास के फलस्वरूप राघा-माव में स्थिति-लाभ करेगा।

संक्षेप में कहें तो भाव को महाभाव होना होगा। यही जजनीना का उद्देश्य है। यह न होने पर्यन्त भाव दैनिक आवर्तन में महानिशा के समय एकबार महाभाव में प्रविष्ट होकर किञ्चित्

श्रीकृष्ण-प्रसंद्धः १४०

तत्त्व का स्वरूप है। इस अवस्या में प्रतिष्ठित न हो पाने पर उस मूल ग्रयवा अनादि सुपुप्ति वा महासुपुप्ति का भेद करने का और कोई मार्ग नहीं मिलता। यह मूल अविद्या ग्रयवा आत्म-विस्मृति अवगत न होने पर महाचैतन्य-स्वरूप में स्थिति किस प्रकार

रूप परमावस्था में जाने का मार्ग परिष्कृत हो जाता है। श्रीकृष्ण-तत्त्व रसराज-स्वरूप है। यह अप्राकृत नित्य नवीन काम-

श्रीकृष्ण-तत्त्व पर्यन्त प्रतिष्ठा लाभ कर लेने पर महाचैतत्य

अवगत न होने पर महाचैतन्य-स्वरूप में स्थिति किस प्रकार सम्भव होगी ? महाभाव के बाहर भावराज्य की बात पहले वर्णित हुई है।

महाभाव की क्रिया से ही भावराज्य का विकास होता है।
महाभाव की क्रिया राघा-कृष्ण की नित्य निकुञ्ज-लीला का
नामान्तर है। इस क्रिया से महाभाव के वाह्य प्रदेश में एक
आलोक-मण्डल की सृष्टि होती है। यह मण्डल ही भाव-राज्य का
आश्रय है। महाभाव के निष्क्रिय हो जाने पर आलोक मण्डल का
विकास नहीं होता, तब भावराज्य श्रस्तमित होता है। महाभाव

अन्तर्मुख पथ पर अग्रसर होते होते किसी एक महाज्ञण में रस-स्वरूप में आत्मसमर्पण करता है। पुनः इस स्वरूप से निर्गत होकर पहले स्थान पर लौट आता है। यह जो एक बार अन्तर्मुख और एक बार विह्मुख गति है, यही महाभाव की किया है। यह किया विद्यमान रहते आलोक-मण्डल आविर्मृत हुए बिना रह नहीं सकता। किन्तु स्मरण रखना होगा कि महाभाव के, अन्तर्मुख गति से महारस की ओर क्रमशः अग्रसर होते रहने परं, बहिर्मुख

गित मन्द हो जाती है, धतएव उक्त झालोक-मण्डल का हास हो आता है। ऐसा ही प्रत्येक स्तर के सम्बन्ध में संमझना होगा। सुतरां भावजगत् पुनः पुनः महाभाव में प्रविष्ट होता है एव उससे निर्गत होने के कारण ही भावजगत् के बाह्य प्रदेश मे एक आलोक-मण्डल रचित होता है। यही ब्रह्मघाम वा ब्रह्मलोक नाम से प्रसिद्धि पाता है। समग्र अभाव का जगत् इस घालोक का आश्रय लेकर विद्यमान रहता है। पूर्व की भाँति भ्रभाव का जगत् सङ्कान्नित होकर एक बार भाव-जगत् में प्रविष्ट होता है, एवं पून: भाव से उत्थित होकर स्वीय अभाव रूप मे स्रोट आता है। यह अभाव-जगत् ही मायिक जगत् है। जिस आलोक में या प्रभा-मण्डल में मायिक जगत् उद्भासित होता है, उसे ब्रह्मालोक या ब्रह्मालोक कहते हैं। जिस आलोक में समस्त भाव-राज्य उद्भासित होता है, उसको भाव का आलोक या भावलोक कहते हैं। ये दोनों आलोक परस्पर पृथक् हैं। प्रथम आलोक ज्ञान का श्रालोक है इसमें सन्देह नहीं, किन्तु यह मायिक ज्ञान है। इस आलोक में अभाव निवृत्त नहीं होता। यद्यपि इसके अभाव में सामियक विश्राम घटित होता है, तथापि यह स्थायी नहीं होता। क्योंकि पुनः अभाव की तरंग जाग उठती है। भाव का आलोक प्राप्त न होने पर संसार में श्रान्त-जीव स्थायी विश्राम नहीं पा. सकता। भाव का आलोक प्राप्त होने के साथ ही साथ स्वभाव में स्थिति होती है, अतः अभाव की ताड़ना फिर नहीं रहती, यह ठीक है, किन्तु महा-अभाव

का उदय होता है—जागतिक ग्रभाव छूट जाता है, किन्तु महा-अभाव, जागता है। यह न होने से भक्तिराज्य का विकास ही

न होता इस सम्बन्ध मे बाद मे कहेंगे

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १४२

प्रकाश का पूर्ण विकास महाभाव पर्यन्त है। जिस आलोक में भावराज्य प्रकाशमान रहता है, उसी की पूर्ण परिणित महाभाव है। सुतरां महाभाव पर्यन्त उत्थित होने पर फिर प्रकाश का विकास नहीं होता। भाव का आलोक क्रमशः क्षीण होकर आता रहता है। क्योंकि भाव का चयन होने तक रस का उद्गम नहीं हो सकता। सुतरां राधाकृष्ण की निकुजलीला अन्धकार की लीला है। अवश्य यह अन्धकार जागतिक अन्धकार नहीं, भावराज्य का अन्धकार भी नहीं। वास्तव में ब्रह्मलोक के बाद अन्धकार नाम की कोई वस्तु ही नहीं रहती। सुतरां ब्रह्मलोक या भावलोक में जागतिक अन्धकार नहीं है। आलोक की वरम सीमा में वास्तविक अन्धकार कहां से आएगा? अतएव समझना होगा कि जिस निकुज्ज में श्रीराधा कृष्ण का मिलन सङ्घटित होता है, वह महाभाव के आलोक की प्रकाश-शक्ति के भी अतीत अवस्था है।

क्रमशः महाभाव के त्तय के साथ-साथ रस-राज का क्रिमक भात्मप्रकाश सिद्ध होता है। राधा के आत्मसमर्पण की पूर्णता में कृष्ण-स्वरूप में स्थितिलाम यही निकुञ्जलीला का प्रकृत रहस्य है। अमा कला की क्रीड़ा इसी प्रकार होती है।

जीव के राधाभाव से पूर्ण आत्मसमर्पण के फलस्वरूप कृष्ण स्वरूप में प्रतिष्ठित होने पर क्षण भर के लिए महाचैतन्य का उन्मेष होता है। कृष्णस्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही परमपुरुष की अवस्था है। इस अवस्था में परमा प्रकृति उसके अङ्गीभूत होती है। समग्र भावराज्य परमा प्रकृति के अञ्जीभूत है, एवं इसी अंग के एक प्रान्त में स्थान प्राप्त करता है। इस प्रकार राक्षा को ग्रास करके एक अंग में स्थापित कर पाने पर परम पुरुष श्री कृष्ण महाचैतन्य रूपी आत्मस्वरूप का चाणिक साक्षात्कार पाने में समर्थ होते हैं। प्रकृति-विरहित अर्थात् सुषुप्त प्रकृति-विशिष्ट परम-

पुरुष महाचैतन्य का दर्शन-लाभ नहीं कर पाते।

प्रकार अभावराज्य अर्थात् मायाराज्य भावराज्य के अंगीभृत है।

१४३:श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

परमा प्रकृति दोनों के अतीत महाचैतन्य स्वरूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। यही उसकी आत्मस्थिति या महाजागरण है। इस अवस्था में स्वप्न नहीं, मुषुप्ति भी नहीं। यही पूर्णत्व है।

यह क्षणिक दर्शन स्थायी होने पर ही जीव परम-पुरुष एवं

सृष्टि प्रक्रिया की ओर लक्ष्य करने पर दिलाई देता है कि एक स्तर से अन्य स्तर के आविर्भाव के समय, पहले स्तर की क्रिया के फलस्वरूप, जो प्रभामण्डल आविर्भूत होकर इस स्तर को घेर लेता है, द्वितीय स्तर इस मण्डल के मध्य ही प्रकट होता है। दिलीय स्तर के संदार के समय बह इस प्रभा-मण्डल में द्वी लपसंदत

द्वितीय स्तर के संहार के समय वह इस प्रभा-मण्डल में ही उपसंहत होता है। तदनन्तर प्रभा-मण्डल प्रथम स्तर में अनुप्रविष्ट होता है।

इस नीति के अनुसार महाभाव को घेर कर जो महात् आलोक निकुञ्जलीला के प्रभाववशतः आत्मप्रकाश करता है,

समग्र भावराज्य इस महान् आलोक में ही भासित हो उठता है.

इस भावराज्य का उपशम भी साम्रात् रूप से इस आलोक के

बीच ही होता है यह आलोक ठीक तभी महाभाव में प्रस्यावर्तन

स्रोकेटल-प्रेसे 🏖 : १४८

करता है जब महाभाव अन्तर्मुख गित में महारस की ओर अग्रसर होता है। इसीलिए जो क्रम-विकास के फलस्वरूप भाव से

महाभाव में उन्नीत होते हैं, वे साक्षात् रूप से महामाव के साथ वादातम्य लाभ करते हैं। किन्तु जो आत्मिवकास पूर्ण न होने पर

भी दैनन्दिन छीला के अवसान में विश्वाम के लिए महाभाव में लौट जाते हैं, वे महाभाव के साथ तादातम्य-लाभ नहीं करते, किन्तु महाभाव के इस पूर्वोक्त प्रकाश में छीन होकर सुपुन्नवत रहते

हैं। उनके लिए यह आलोक अस्तमित नहीं होता। वह महाभाव को धेर कर विद्यमान रहता है, एवं वे उसी में लीन रहते हैं।

यह सुषुप्ति का ही नामान्तर है। मायिक जगत् के सम्बन्ध में भी ठीक ऐसा ही विधान कार्य करता है, यह जानना होगा।

क्योंकि भावजगत् को घेर कर जो आलोक विद्यमान है एवं जो निरन्तर भावराज्य की अभ्यन्तरीण किया के फलस्वरूप स्फुरित हो रहा है, मायिक जगत् प्रलय के समय इसी आलोक में ही

विधाम पाता है। पुनः नूतन सृष्टि में यहाँ से ही वह बाहर आ जाता है, भावजगत् में उसका प्रवेश नहीं होता, यद्यपि यह सत्य है कि यह आलोक भावजगत् की धाभा से पृथक् अपर कुछ नही

है। किन्तु जिनका मायिक-जगत् का उपयोगी आत्म-विकास सम्पूर्ण हो गया है, वे ईस आलोक का भेद करके भाव-राज्य में प्रतिष्ठित होते हैं अर्थात् अपने-अपने भावस्वरूप मे स्थितिलाभ करते हैं। उन्हें इस आलोक में लीन होकर नहीं

रहना होता । ठीक इसी प्रकार महाभाव और रस एवं रस और पहाचैतन्य-

इन्ह्य परस्पर सम्बन्ध भी समभना होग्रा ।

और एक बात इस प्रसंग में स्मरण रखने योग्य है। वह यह है—नीचे का स्तर उपसंहत होने पर भी उसके ऊपर का स्तर तभी उपसंहत होगा, ऐसी कोई बात नहीं। वह जगा ही रहता है। किन्तु उसके भी उपसंहार का समय है। जब निर्दिष्ट समय आता है, तब यह ऊर्ध्व जगत् भी उपसंहत होता है। इस प्रकार ऊर्ध्व एवं अधःस्तरों के भेद से उपसंहार का क्रम लक्षित होता है। सर्वत्र ही कमात्मक काल का प्रभाव स्पष्ट उपलब्ध किया जा सकता है। किन्तु यथार्थ उपसंहार काल में नहीं होता। वह चण के मध्य में ही निष्पन्न होता है। काल में कम है, वहीं पूर्वापरभाव है, सम्बन्ध है, एवं संचार है। किन्तु चण में इन सब धर्मी में से कोई लक्षित नहीं होता। इसीलिए यथार्थ स्थित, काल का अतिक्रम न कर पाने पर अर्थात् क्षण में प्रविष्ट न हो पाने पर सिद्ध नहीं होती।

पूर्वोक्त विवरण से समझा जा सकेगा कि प्रकृत स्थिति और बिन्दुरूपी चण एक व अभिन्न हैं। प्रत्येक स्तर के उपशम के समय उसे आपेक्षिक रूप से पाया जाता है। किन्तु यह प्राप्ति यथार्थ प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वैसा होने पर, अर्थात् चण को वस्तुतः प्राप्त होने पर, क्रम के न रह सकते से काल नहीं रहता, एवं काल का धर्म क्रम का विकास भी नहीं रहता। इसीलिए यद्यपि प्रत्येक स्तर का उपशम क्षणरूपी महाउपशम के अन्तर्गत है, इसमें सन्देह नहीं, तथापि वह प्रकृत उपशम नहीं, क्योंकि इस अवस्था से पुनसावर्तन होता है।

लीलातीत परम शान्ति प्राप्त करने के लिए नित्य लीला का भेद करना आवश्यक है। लीला में प्रवेश करना होगा एवं शाद-

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १४६

क्षय के साथ-साथ लीला का अतिक्रम करना होगा। यही स्वभाव का नियम है। भाव अथवा महाभाव की लीला में प्रविष्ट न होकर, अभाव के जगत् से अर्थात् मायाराज्य से साचात् रूप से भावातीत व लीलातीत महाचैनन्य का साक्षात्कार करना, साधारण जीव के लिए दुराशामात्र है। क्योंकि ग्रभाव का भाव द्वारा पूरण न कर पाने पर ऋण-मुक्ति नहीं होने से प्राकृतिक आकर्षण-विकर्षण के जाल से ग्रव्याहति नहीं मिलती।

श्रीकृष्णतत्त्व काम-तत्त्व है, श्रीकृष्णवीज कामवीज है एवं श्रीकृष्ण की गायश्री कामगायश्री है। किन्तु यह काम प्राकृतिक काम नहीं। यह अप्राकृतिक काम है। प्राकृतिक काम व अप्राकृतिक काम दोनों ही स्वरूपतः एक होने पर भी एक मिलन है एवं दूसरा निर्मल। यही दोनों का भेदिनिरूपक धर्म है। प्राकृत काम का अतिक्रम न कर पाने पर जैसे भाव वा महाभाव अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती, उसी प्रकार ध्रप्राकृत काम का भेद न करके कोई महाचैतन्य-लाभ भी नहीं कर सकता। प्राकृतिक काम की क्रिया से मायिक जगत् की सृष्टि होती है। इस काम पर विजय न पा सकने से मायाराज्य का अतिक्रम करके नित्य भाव-राज्य में स्थिति-लाभ नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अप्राकृत काम आयत्त हुए बिना महाचैतन्य मे स्थिति-लाभ नहीं होता।

श्रीराधाकृष्ण की रहस्यलीला वस्तुतः कामकला का ही विलास है। इसका किञ्चित् आभास परमतत्त्व के विश्लेषण के समय यथास्थान दिया जायेगा। किन्तु यह स्मरण रखना होगा कि श्रीकृष्ण परमपुष्ठष होने पर भी महाचैतन्प का साक्षा- त्कार करने में समर्थ नही होते यदि वे श्रीराधा से युक्त न हों।
श्रीकृष्ण के साथ श्रीराधा का योग तब तक सम्मन नहीं होता
जब तक राधा समग्र भावराज्य का आकर्षण करके एवं स्वीय
अङ्ग में उसका स्थापन करके, एकाकी परम पुरुष की ओर
अभिसार नहीं करतीं एवं इस अभिसार के पथ पर क्रमशः
स्वय को श्रीकृष्ण के चरणों में विसर्जित नही करती। राधा के
आरम-समर्पण द्वारा ही श्रीकृष्ण के स्वरूप में उनकी स्थिति
सिद्ध होती है। तभी श्रीकृष्ण को राधायुक्त वा राधाविधिष्ट
कह कर वर्णन किया जा सकता है, उससे पहले नही। अन्य
समय अर्थात् श्रीकृष्ण से राधा के व्यवधान-काल में, श्रीकृष्ण
शक्ति-विरहित होने से अपूर्ण है एवं इसीलिए कामजय में
असमर्थ है।

'राधासङ्गे यदा भाति तदा मदनमोहनः। अन्यथा विश्वमोहोऽपि स्वय मदनमोहितः॥'

अर्थात् राधायुक्त ही श्रीकृष्ण मदन को मोहित करने में समर्थ हैं। यही स्वष्टप-शक्ति की महिमा है। विकसित स्वष्टप-शक्ति के प्रभाव से कामतत्त्व का पराजय अवस्यम्भावी है। किन्तु कृष्ण जब एकाकी है अर्थात् जब उनमें स्वष्टपशक्ति का योग नहीं है, उस समय उनका दर्शन करेंने से समग्र विश्व को विमोहित करने पर भी वे स्वयं मोह के अतीत नही होते। क्योंकि काम उन्हें मोहित फिए रहता है।

अतएव कामजय के लिए स्वरूप शक्ति का साहचर्य एव छीला अरपावस्थक है। यह साहचर्य पाने के छिए स्वरूपकित

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : १४८

का जागरण भी आवश्यक है। क्योंकि यह शक्ति सुषुप्तावस्था में रहती हुई भी न रहने के समान है। उसके द्वारा कोई कार्य निष्पन्न नहीं होता। महारास के रहस्य का विश्लेपण करने समय यह तत्त्व स्पष्ट देखा जा सकता है। रासलीला को जिन महा-पुरुषों ने कन्दर्प का दर्पदलन कहकर समझाने की चेष्टा की है वह ग्रत्यन्त समीचीन है। किन्तु उसकी आलोचना यहाँ ग्राप्तासङ्गिक है।

यद्यपि 'लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्' अध्यह प्रसिद्ध ही है, तथापि महाचैतन्य लाभ के पहले तक जीव की दृष्टि के अनुसार कहना ही होगा कि लीला का भी उद्देश्य है। मायिक जगत् जिस प्रकार कर्मक्षेत्र है, एवं कर्म के अतीत होने पर जैसे माया-राज्य की कोई सार्थकता नहीं रहती, ठीक उसी प्रकार भावराज्य अथवा महाभावमण्डल कमशः बहिरङ्ग व अन्तरङ्ग लीला-निकेतन है। मीला के अतीत होने पर भाव व महाभाव की कोई सार्थकता नहीं रहती।

भगवान् के घाम, रूप, गुण, नाम व लीला सब ही अप्राकृत एवं चिदानन्दमय हैं— यह बात पहले ही कही गई है। उनकी स्वरूपशक्ति के प्रभाव से यह सब नित्य ही अभिन्यक्त होते हैं। मायिक सृष्टि व प्रलय की भांति इनकी सृष्टि या लय नहीं है। तथापि आकुञ्चन एवं प्रसारण ये दो धर्म शक्ति के स्वभाव-सिद्ध गुण होने से नित्य धाम में भी इनकी किया देखने को निलती है। मायिक जगत् में प्रलय-काल में कार्यवस्तु-मात्र ही विश्लिष्ट होकर उपादान-कारण में लय-प्राप्त होती है, नूतन सृष्टि में

अभिनव रूप से ही समस्त कार्यों की पुनरुत्पत्ति होती है। किन्तु नित्यधाम में जो सङ्कोच होता है, उसमें वस्तु का स्वरूप क्षुण्ण नहीं होता एवं प्रसारण के समय भी पूर्वस्वरूप का ही पुनः आविभाव होने से अभिनव सृष्टि की कोई बात ही नहीं उठती। वस्तुतः संकोच अवस्था सुष्टिति का ही नामान्तर है एवं प्रसारण सुष्टिति-भंग के पश्चात् जागरण का पर्याय-मात्र है। निद्राकारू में जैसे देहबोध या आत्मबोध न रहने पर भी देह की सत्ता अविच्छिन ही रहती है, उसी प्रकार दैनन्दिन लीला का उपशम होने पर सुष्टितिकाल में आत्मविस्मृति न रहने पर भी स्वरूप का अनुवृत्त विच्छिन नहीं होता। इसी कारण नित्य धाम को मृत्यु अथवा प्रलय के अतीत कहा जाता है।

माया-राज्य कृत्रिम है, एवं भावराज्य स्वभावसिद्ध। माया-राज्य अहन्ता एवं ममताबोध का ग्राश्रय-स्वरूप है। यह अहन्ता व ममता दोनों ही कल्पित हैं, कोई-सी भी स्वाभाविक नहीं। किन्तु भावराज्य में भी ममता की क्रिया दिखाई देती है। वह अकृत्रिम एवं स्वभावसिद्ध होने से बन्धन का हेतु नहीं होती।

भावराज्य में किसी विषय में कृतिमता नहीं रहती, इसीलिए वहाँ जो कुछ प्रकाशित होता है, उसमें कहीं भी चेष्टा, उद्यम या पुरुषकृतित्व का प्रभाव लक्षित नहीं होता । जिसे 'पुरुषकार' समझा जाता है, वह वस्तुतः प्रकृति का ही खेल है। वस्तुतः भावराज्य ही प्रकृति का राज्य है। इस राज्य के केन्द्र में केवल-मात्र पुरुष ही हैं। उनसे भिन्न सभी कुछ प्रकृति है। जो सब रूप पुरुष नाम से प्रतीत होते हैं, वे भी वास्तव में प्रकृति के ही

श्रीकृष्ण-प्रसञ्ज : १५०

रूप हैं। लीलारस के आस्वादन के लिए प्रकृति ही अनन्त रूपसम्मार उस-उस भाव की अभिव्यक्ति के लिए अनादि काल से ग्रहण किए हुए है। इस लीलाभिनय की अधिष्ठात्री शक्ति योग-माया हैं।

iros) Minimilia I.

वस्तुतः योगमाया, राघा, वृन्दा, लीलाशक्ति प्रभृति एक अद्वितीय स्वरूपशक्ति के ही कार्य-भेदानुरूप विभिन्न नाम मात्र हैं।

भाव व रस इन दोनों के तत्त्व की सम्यक् प्रकार से घारणा न कर पाने पर नित्यलीला का रहस्य हृदयङ्गम नहीं हो सकता। भाव की पराकाष्ठा महाभाव है एवं रस की पराकाष्ठा रसराज। भाव के साथ रसराज का सम्बन्ध समझ पाने से ही महाभाव के साथ रसराज का सम्बन्ध समझने में क्लेश न होगा। लौकिक जगत् का दृष्टान्त लेकर लोकोत्तर नित्यधाम का तत्त्वज्ञान लाजित करना होता है। जो लोग नित्य धाम में अभी भी प्रवेश करने मे समर्थ नहीं हुए हैं, उनके लिए उसे जानने का कोई भी उपाय नहीं।

जीव तटस्थ-शक्ति-स्वरूप अणुभावापन्न सत्ता है। यह स्वरूपतः ज्ञानात्मक होने पर भी इसका एक स्वरूपभूत धर्म भी है। इस धर्म का सङ्कोच-विकास हुआ करता है पर धर्मी का सकोच-विकास नहीं होता। यह ज्ञान रूपी धर्म द्रव्यात्मक होने से अवस्था के अनुसार उसमें क्षोभ की उत्पत्ति होती है। शान्त गङ्गावच पर जैसे मृदु-मास्त के हिल्लोल से तरंगें उठती हैं ठीक इसी प्रकार चिदणु के स्वरूप-धर्मात्मक ज्ञान में किसी किसी अवस्था-विशेष में इिल्लोल उत्पन्न होता है। यही क्षोम है। क्षोभन होने पर परिणाम नहीं हो सकता, क्योंकि जो निष्कम्प व अक्षुब्ब है, वह अपरिणामी है। यह जो स्वरूपभूत ज्ञान की बात कही गई इसीका दूसरा नाम चित्त है। इसीका क्षोभ या क्षोभोन्मुख अवस्था चित्तवृत्ति नाम से आख्यात है। यह वृत्ति चित्त के अवयवगत सन्तिवेश-तारतम्य के कारण नाना प्रकार की हुआ करती है। जिसको हमलोग वृत्तिज्ञान कहते हैं, वह इसीका एक प्रकार-मात्र है। उसी प्रकार जिसको इच्छा कहते हैं, वह भी इसीका और एक प्रकार है। इस प्रकार दृष्टि के तारतम्य के कारण चित्त का क्षोभ विभिन्न नामो से जाना जाता है। चित्त में जिस प्रकार की क्षुब्धता या तरङ्ग उत्पन्न होने पर आनन्द की श्रनुभूति सम्भव होती है वही 'भाव' नाम से परिचित है। बीज ग्रंकृरित होकर क्रमशः विकास प्राप्त होते-होते जिस प्रकार वृक्ष, पुष्प, फल एवं रस रूप में परिणत होता है, ठीक उसी प्रकार भाव भी अंकुरित होकर क्रमशः अभिव्यक्त होने पर चरमावस्था में रस या आनन्द रूप मे परिणति प्राप्त करता है। सुतरां भाव को आनन्दात्मक रस का बीज कहने से भी अत्युक्ति न होगी।

पहले वर्णित दृष्टान्त से लौकिक भाव का किञ्चित् परिचय प्राप्त हो जाने पर भी इसके यथार्थ स्वरूप का परिचय प्राप्त नहीं होता । क्योंकि चित्त का ज्ञोभ-भात्र ही भाव नहीं है । चित्त के एक प्रकॉर से क्षुब्ब होने पर ज्ञानरूप वृत्ति का उदय होता है उसी चित्त के अन्य प्रकार से क्षुब्ब होने पर इच्छा का उदय होत श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १५२

के कार्य-रूपों में परिणत होना हो तो निमित्तगत भेद का आश्रय लेना अनिवार्य है। अर्थात् उपादान एक होने पर भी निमित्त-भेदवशतः कार्यको भिन्नता उत्पन्न हो सकती है। निमित्त के पृथक् न होने अथच उपादान के एक व अभिन्न होने पर कार्य के पार्थक्य-निरूपण का कोई उपाय नहीं रहता। अत एव जिस निमित्त के संघटनवशतः चित्तरूपी उपादान ज्ञानरूपी कार्य मे परिणत होता है, उससे अतिरिक्त निमित्त का संघर्ष न होने पर इस उपादान से इच्छा अथवा भावरूपी अन्य कार्यों का उद्भव नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट ही समझा जा सकता है कि यद्यपि रसरूपी आनन्द का बीज भावरूप में चित्त में पहले अभिव्यक्त होता है, तथापि इस भावं का मूल चित्त में निहित नहीं। यह चित्त के बाहर से आगन्तुक धर्मरूप में चित्त को स्पर्श करता है। यह आगन्तुक धर्मरूपी निमित्त ही यथार्थ भाव है। चित्त का क्षोभ इस निमित्तरूपी भाव के स्पर्श से उत्पन्न चित्त का आन्दोलन-मात्र है। मायाराज्य की गाँति आत्म-राज्य में भी ठीक यह व्यापार

है। इसी प्रकार प्रत्येक वृत्ति के उदय के सम्बन्ध में समझना होगा। भाव भी चित्त की वृत्ति है। इसी कारण विशिष्ट प्रकार से चित्त क्षुठ्य न होने पर चित्त में भाव-रूप वृत्ति या परिणाम का उद्भव नहीं होता। अब प्रश्न यह है—एक ही चित्त विभिन्न प्रकार से सुठ्य क्यों होता है ? एक ही उपादान को विभिन्न प्रकार

ही लिक्कत होता है। भगवत्-स्वरूप के साथ अभिन्नरूप से विद्य-भान शक्ति हो भगवान् की स्वरूप-शक्ति है इस शक्ति में भो

१५३ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

तर्ग-उद्गम होता है, अर्थात् क्षोभ उत्पन्न होता है। यही भाव का आविर्भाव है। चित्त जिस प्रकार बाह्य निमित्त के सम्बन्ध-वशतः विभिन्न प्रकार की वृत्तियों के रूप में परिणत होता है, भगवत्शक्ति उसी प्रकार स्व-निरपेन्न बाह्य निमित्त के सम्बन्ध-वशतः परिणाम-प्राप्त नही होती। भगवत्तत्व अद्वैत स्वरूप है, इसीलिए उसमें निमित्त व उपादान का कोई पार्थक्य नहीं है। अर्थात् स्वरूप-शक्ति उपादान रूप से ज्ञान, भाव प्रभृति विभिन्न आकारों में स्फुरित होती है। किन्तु इस स्फुरण के लिए वह बाह्य निमित्त की अपेक्षा नहीं रखती। अर्थात् स्वरूपशक्ति अपने स्वभाव से ही अनन्त विलासरूप में प्रसृत होती है। अतएव नित्य धाम में भी ज्ञान-प्रभृति विभिन्न आकारों में स्वरूप-शक्ति की किया दिखाई देती है। इन सब आकारों का जो मूलभूत है, जो अभिव्यक्त होते-होते चरमावस्था में लोकोत्तर रस रूप में प्रतिष्ठित होता है, वही भाव है। यह भाव ही स्वभाव है, **ग्र**पना भाव है। इस स्वभाव में कृत्रिमता न होने से परभाव नहीं है, बाह्य निमित्त भी नहीं है। भावराज्य ही स्वरूपशक्ति रूप महाभाव से अनन्त भावों की अभिव्यक्ति है। रस एक होनेपर भो उसका आस्वादन अनन्त प्रकार का होने से, महाभाव एक होने पर भी खण्डभाव अनन्तै हैं। दूसरी ग्रोर, अनन्त प्रकार का आस्त्रादन एक ही महाआस्वादन का ग्रङ्गीभूत है—केवल ग्रङ्गीभूत नहीं, उससे अभिन्न है। उसी प्रकार भाव अनन्त होने पर भी, प्रत्येक भाव स्वभावरूपी होने पर भी, सब भावों में परस्पर पार्थक्य रहने पर भी, मूल में सभी भाव एक ही माय हैं वही महामान है

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : १५४

अतएव अनन्त भावों से अनन्तकाल तक अनन्त प्रकार के रसों की अभिव्यक्ति होती है, यही स्वभाव का खेल है। यह भी वस्तुतः महाभाव का रसराज को प्राप्त होने के लिए जो अकृत्रिम विलास है, उसीकी नित्य अभिव्यक्तिमात्र है। बिम्ब से रहित जैसे प्रतिबिम्ब नहीं होता एवं प्रतिबिम्ब होने से ही जैसे बिम्ब की सत्ता अङ्गीकार करनी होती है, ठीक वैसे ही भावराज्य के अलौकिक भाव एवं जगत् अर्थात् मनुष्य-चित्त के लौकिक भाव इन दोनों का सम्बन्ध समझना होगा। अर्थात् भावराज्य के ग्रन्तर्गत विशिष्ट भाव ही उन-उन कारणों से मनुष्यिचत्त में भी प्रतिफलित होकर क्षोभ उत्पन्न करता है। तब यह जोभ ही जागतिक दृष्टि में भाव के रूप में परिचित होता है। वस्तुतः वह प्रकृत भाव नहीं, शुद्धभाव का प्रतिविम्ब मात्र है। शुद्ध भाव प्रतिबिम्बित होकर विपरीत धर्म से आक्रान्त होता है एवं श्राधार की मिलनता-वशतः मालिन्य-प्राप्त होता है। यह शुद्ध भाव ही चित्तरूप उपादान का क्षोभक बाह्य निमित्त है।

रूप में परिणत होता है, वहीं स्त्रायी भाव है। जो भाव स्थायी न होकर सञ्चारी अथवा व्यभिचारी अवस्था में विद्यमान रहता है, वह रस रूप नहीं घारण कर सकता। रस की अभिव्यक्ति

हो अभिनय अथवा नाट्यलीला का प्रधान उद्देश्य है। भावराज्य

जो भावरूपी बीज अभिव्यक्त होकर आनन्द-चिन्मय-रस

अनन्त प्रकार के रसास्वादन के उद्देश्य से आयोजित एक विराट रङ्गमञ्ज जैसा है। अतएव आस्वादन के जितने प्रकार-वैचित्र्य हैं, सबने ही किसी न किसी आकार में भावराज्य में स्थान प्राप्त किया है।

भाव रसाभिव्यक्ति का मूलतत्त्व है, इसमें सन्देह नही। किन्तु जब तक भाव प्रेमरूप में परिणत नहीं होता तब तक रस-विकास की कोई सम्भावना नहीं रहती। क्योंकि भाव को आस्वाद्य के रूप में प्रस्फुट करने के लिए जो-जो अभिव्यक्षक सामग्री आवश्यक है, भाव के प्रेमावस्था पर्यन्त अभिव्यक्त न होने पर वह उपलब्ध नहीं होती।

भाव के सजातीय एवं विजातीय भेद हैं। उसके अतिरिक्त स्वगत भेद भी अवश्य हैं। एक भाव के साथ अन्य भावका पाथंक्य, दोनों भावों के जातिगत पाथंक्य से भी हो सकता है। इसरी ओर, दो भाव एक जाति के अन्तर्गत होने पर भी, दोनों के मध्य परस्पर वैयक्तिक पार्थंक्य भी रह सकता है। जातिगत पार्थंक्य न रहने पर भी ऐसा सजातीय भेद संभव है। पुनः एक ही भाव में व्यक्तिगत व स्वरूपगत अनेक प्रकार के प्रवान्तर भेद रह सकते है। ये सब स्वगत भेद क्षणभेद से अभिव्यक्त हुआ करते हैं। एक ही अविच्छिन्न भाव प्रतिचाण नव-नव रूपों में प्रतीतिगोचर हो सकता है। यह एक ही भाव के क्षण-गत वैशिष्ट्य का निदर्शन है। इस प्रकार भाव का साधारण वर्गीकरण होता है।

इसके अतिरिक्त, एक ही भाव आश्रयगत एवं विषयगत भेद के अनुसार भी भिन्नवत् प्रतीत होता है। केवल प्रतीत होता है ऐसा नहीं, उसे भिन्न कहने से भी हानि नहीं। अर्थात् एक ही मातृत्व एक आघार में अभिव्यक्त होने पर जिस मातृरूप की

श्राकृष्ण-प्रसङ्गः १५६

व अभिन्न होने पर भी उसके विभिन्न आघारों में श्रभिव्यक्त होने पर आधार के पार्थक्य-वशतः उसके अभिव्यक्त रूपों का पार्थक्य अवश्यमभावी है। भाव की अभिव्यक्ति के लिए अन्यान्य कारगों में से धाल-म्बन मुख्य है। निरालम्ब भाव अवास्तव होता है। आलम्बन प्राप्त होने पर ही अव्यक्त भाव व्यक्त हो उठता है। जिसमें भाव अभिव्यक्त होता है एवं अभिव्यक्त होकर जिसका अवलम्बन करके वर्तमान रहता है वही भाव का ख्राश्रय (Subject) है। वही आलम्बन है। जिसके उद्देश्य से अन्यक्त भाव प्रस्फूटित होता है, वह उक्त भाव का विषय (Object) है। वह भाव का दितीय आलम्बन है। इसी कारण अव्यक्त भाव अभिव्यक्त होते ही त्रिपुटी रूप में परिणत होता है। अर्थात् भाव स्वयं, भाव का अनुयोगी या ग्राश्रय, एवं भाव का प्रतियोगी या विषय - यह त्रिपुटी है। अव्यक्त भाव से रस निरूपित नहीं होता यह सत्य है, किन्तु भाव व्यक्त होते ही साथ-साथ रस का उदय होगा--यह भी सम्भव नही, क्यों कि भाव का क्रमिक विकास होता है। इस विकास के पथ पर आवर्त्तन करते-करते पूर्वोक्त प्रकार से, अभिव्यक्त भाव रस-रूप

धारण करके सहृदय-जन का आस्वादनीय होता है।

यह जो अभिव्यक्त भाव की भात कही गयी, यह वस्तुता

अभिव्यक्ति होती है, अन्य आधार में श्रभिव्यक्त होने पर पहले रूप से पृथक् अन्य मातृरूप की अभिव्यक्ति होती हैं। मातृभाव मूलनः एक होने पर भी जैसे आधार के पार्थक्य-वशतः पृथक्-पृथक् मातृरूप प्रस्कृटित होते हैं, ठीक उसी प्रकार कोई विशिष्ट माव एक भाव की स्वरूप-प्राप्ति है, क्योंकि आश्रय व विषय इन दोनो प्रान्तों में निबद्ध न हो पाने पर कोई भाव निरूपित नहीं हो सकता, अर्थात् उसका स्पष्ट प्रतिभान नहीं होता। सुतरां ग्राश्रय एवं विषय एक हो भाव की स्वरूप-निष्पत्ति के प्रथम एवं प्रधान उपकरण हैं। स्वरूप निष्पन्न होने पर क्रम-विकास सिद्ध हुआ करता है।

भावसमुद्र में अनन्त भाव अभिन्न रूप से अव्यक्त अवस्था मे विद्यमान हैं। दृष्टान्त स्वरूप क, ख, ग, घ प्रभृति को यदि भाव कहकर ग्रहण करें तो भाव समुद्र में पृथक् रूप से इनमे से कोई भी न मिलेगा। जैसे विशाल मृत्पिण्ड में घट को खोज पाना सम्भव नहीं होता, अथ च घट उसमें है। दण्ड-चक्रादि द्वारा यह मृत्पिण्ड ही जब घटाकार में परिणत होता है, तब यह घट दृष्टिगोचर होता है। वस्तुतः यह घट पहले भी इस मृत्पिण्ड में अन्यक्त रूप से था, किन्तु निमित्त-कारण के द्वारा अभिव्यक्त न होने तक वह अनुभवगोचर नहीं हुआ । ठीक उसी प्रकार अव्याकृत भावसमुद्र में क ख ग व प्रभृति समस्त भाव ही वर्तमान हैं, किन्तु कोई भाव भी प्रतीतिगोचर नहीं होता, क्योंकि वे अव्यक्त है। भाव अभिव्यक्त होकर क ख प्रभृति विभिन्न रूप से प्रतीतिगोचर होता है । वही इस भाव का - उद्दीपन है। सुतरां उद्दीपित न होने तक क ख प्रभृति भावों की पृथक् सत्ता गृहीत नहीं होती। किन्तु उद्दीपनु के बाद प्रत्येक भाव ही पृथक् रूप में स्फुट हो उठता है अर्थात् महाभाव-समुद्र से पृथक्-पृथक् भावधारा अपने-अपने वैज्ञिष्ट्च के साथ कख प्रमृति रूपों में प्रवाहित होती

रहती है।

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १५८

इस प्रसंग में एक गुह्यतत्त्व की अवनारणा आवश्यक जान पड़ती है। संक्षेप में उसका विवरण यह है। अन्यक्त महासत्ता से सभी खण्डसत्ताओं का उदय होता है। एक दृष्टि से यह उदय साक्षात् रूप से होता है, दूसरी दृष्टि से यह उदय क्रमिक रूप से होता है। यही परम्परा है। इस स्थल पर भी विभिन्न क्रम सम्भव हैं। प्रथम दृष्टि से महासत्ता से क साक्षात् रूप से स्फुट होता है, ख, ग, च, ट इत्यादि सब ही साम्नात् रूप से व्यक्त होते हैं। द्वितीय दृष्टि से इनमें क्रम है। उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि अव्यक्त से क होता है, क से ख, ख से ग इत्यादि । दोनों दृष्टियों में ही मूल कारण भ्रव्यक्त स्वीकृत है। द्वितीय दृष्टि ही जगत् में प्रचलित है। जिन्तु प्रथम दृष्टि भी है। प्रथम के अनुपार प्रत्येक खण्डभाव महाभाव में साक्षात् उद्भूत है, एवं जब भाव का संहार होता है, तब भी साक्षात् रूप से उसका उपसंहार महाभाव में होता है। द्वितीय दृष्टि में एक अवरोइ-क्रम है — उसी प्रकार खण्डभाव से महाभाव में गति का भी एक निर्दिष्ट क्रम है। कहना न होगा, यह निर्दिष्ट क्रम भी पृथक्-पृथक् हो सकता है।

यहाँ प्रश्न यह है कि भाव की स्वरूप-सिद्धि जिस आश्रय व विषय द्वारा नियमित होती है, उनके निरूपण के लिए उद्दीपन की ग्रावश्यकता है या नहीं। इसका उत्तर यह है—उद्दीपन भावगत स्वरूप की प्रतिष्ठा नहीं कर सकता, यह मानना ही होगा। यह केवल मग्नभाव को उन्मज्जित करके अनुभव-पथ पर ला सकता है। वस्तुत भाव के स्वरूप के नियामक आश्रय अथवा विषय के ऊपर कोई किया नहीं करता, कर नहीं सकता, किन्तु न करने पर भी उसके प्रभाव से भाव अभिव्यक्त होने पर, अपना वैशिष्ट्य लेकर ही अभिव्यक्त होता है। इस वैशिष्ट्य के

व विषय भाव के साथ नित्ययुक्त रहते हैं। उद्दीपन आश्रय

अपना वैक्षिष्ट्य लेकर ही अभिन्यक्त होता है। इस वैशिष्ट्य के नियामक आश्रय व विषय दोनों ही हैं। पूर्वोक्त विवरण से समझा जा सकेगा कि भाव जिस प्रकार

नित्य है उसी प्रकार उसका विषय भी नित्य है। प्राकृतिक नियम भे यह नहीं हो सकता। क्योंकि आश्रय व विषय अनित्य होने पर भाव की नित्यता सम्भव नहीं होती। क्योंकि इस क्षेत्र में महा-भाव-समुद्र में विशिष्ट भाव की स्थिति अङ्गीकार करने के लिए कोई उपाय नहीं रहता। उन्मेष के साथ-साथ नवीनभाव की

उत्पत्ति स्वीकार करनी होती है। इस प्रकार आश्रय व विषय की अनित्यता के साथ-साथ ही भाव की नित्यता का भङ्ग अप-रिहार्य हो जाता है। अतएव भक्ति नित्य है एवं भक्त व भगवान् भी नित्य हैं। भक्ति का आश्रय भक्त हैं एवं विषय भगवान् है। भक्ति व भाव नित्य होने पर उनकी स्वरूपसिद्धि के लिए उनके आश्रय रूपी भक्त एवं विषयरूपी भगवान् का नित्य वर्तमान रहना आवश्यक है। भाव के अनन्त प्रकार के सेजातीय विजातीय व स्वगत भेद

होने से भावराज्य में प्रत्येक विशिष्ट भाव का विशिष्ट आश्रय व विषय भी निप्रत है। भावजगत् का स्तरिबन्यास भाव के क्रम-विकास के ऊपर निर्भर करता है, इसी से भक्त व तद्भावानुरूप भगवान् का वैचित्र्य भी वास्तव में अनन्त है।

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १६०

पहले ही कहा गया है कि भाव अनन्त हैं, -संख्या से अनन्त, जाति से अनन्त, प्रकृति से अनन्त एव आस्वादन से भी ग्रनन्त । किन्तु अनन्त होने पर भी साधक भावग्राही शक्तिका विश्लेषण करके तदनुसार सब भावों का एक श्रेणी-विभाग किया करता है। यह श्रेणी-विभाग विभिन्न दृष्टिकोणों से किया जाता है, इससे आपात इष्टि में भिन्त-भिन्न प्रकार का प्रतीयमान होता है। इसका किश्चित् विवरण बाद में दिया जायेगा। किन्तु इस श्रेणी-विभाग से जिस प्रकार भाव का जातिगत भेद जाना जा सकता है उसी प्रकार उसका प्रकृतिगत भेद या अभिव्यक्ति का मात्रागत भेद भी जाना जा सकता है। किन्तु इस जातीय श्रेणी-विभाग से भाव के उत्कर्प वा अपकर्प का निरूपण नहीं बन पड़ता । क्योंकि अपनी-अपनी भूमि पर प्रत्येक मात्र ही श्रेष्ठ है । किसी विशिष्ट भाव से अन्य किसी विशिष्ट भाव को उत्कृप्ट या अपकृष्ट मानने का कोई हेतु नहीं है। किन्तु तटस्थ दृष्टि से किसी न किसी सूत्र को पकड़कर भाव के मध्य भी एक ऋमिक उत्कर्भ की धारा अवश्य हूं। है, यह कहना पड़ेगा। वह न होती तो भाव-जगत् के क्रम विकास का कोई अर्थ ही न रहता।

जिसका जो भाव है, उसके लिए वही श्रेष्ठ है। इस भाव के विकास से ही वह रसतत्त्व-पर्यन्त उपनीत हो सकता है। यदि यह भाव उसकी प्रकृति के अनुगत होता है, तब उसके लिए वहीं रस-साधना की धारा है। दूसरे की धारा उसकी धारा से पृथक् है, इस कारण उसकी कोई मर्य्यादा न हो ऐसा नहीं। दूसरे के लिए स्वयं की धारा ही स्वभाव की धारा है। इस प्रसंग में स्मरण रसना होगा कि प्रत्येक ग्रास्वादन पृथक् होने पर भी

१६१ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

जिस आस्वादन में दूसरे आस्वादन का वैशिष्ट्य अन्तर्भुक्त रहता है, वही श्रेष्ठ है। इस दृष्टि से रसगत तारतम्य भी स्वीकार करना होता है। कहना न होगा, यह तटस्थ दृष्टि की बात है। किन्तु तटस्थ होने पर भी ग्रास्वादनशून्य नहीं है।

पञ्चभूतों में जैसे आकाश का गुण केवल शब्द है, वायु के शब्द व स्पर्श हैं। वायु का स्पर्शगुण उसका अपना है किन्तु शब्द गुण उत्तराधिकार-क्रम में आकाश से प्राप्त है, ठीक उसी प्रकार अग्ति का रूप भ्रपना निजी विशेष गुण है, किन्तु शब्द व स्पर्शं पूर्व-भूत वायु से प्राप्त हैं। ऐसे हो पृथिवो-पर्यन्त उतर आने पर समभा जा सकता है कि पृथ्वी का स्व-धर्म एकमात्र गन्ध है, किन्तु रस, रूप, स्पर्शव शब्द जलतत्त्वसे संक्रान्त होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक भूत का ही एक विशेष गुण है। किन्तु अन्यान्य गुण कारण से कार्य में संचारित होकर आ जाते हैं। ये सब साधारण गुण हैं, विशेष गुण नहीं। इस प्रकार भावराज्य में भी सब भाव क्रम-विन्यस्त रूप से ही अभिन्यक्त होते हैं। एक भाव के साथ दूसरे भाव का जातिगत व व्यक्तिगत कितना भी भेद हो, स्मरण रखना होगा कि दोनों भाव एक ही मूल से उत्पन्न अर्थात् अभिन्यक्त हैं। भावराशि के बीच इस व्याप्यव्यापक-भाव का निर्णय करना हो तो भाव की अन्तः स्थित कला की पूर्णता का विचार अत्यन्त आवश्यक है। जिस भाव में जितना सा कला का विकास सम्भव हैं, उतना विकास सम्पन्न होने पर हो 'इस भाव ही पूर्णता हुई' ऐसा कह सकते हैं। इस प्रकार देखें तो भाव-जगत् में सब भाव ऊर्ध्व एवं अधोरूप में — ऊँचे व नीचे रूप में श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १६२

⊘###

विन्यस्त हैं, यह स्वीकार करना ही होगा। आत्मकला का पूर्ण विकास सम्पन्न होने पर महाभाव में स्थित प्राप्त होती है। इस अवस्था में प्रतिष्ठा प्राप्त न होने तक भावराज्य के उत्थान-पतन के साथ-साथ जीव को भी एक बार महाभाव में प्रवेश करना होता है और एक बार उससे वहिगीत होना होता है। विकसित कला की मात्रा के अनुसार विशुद्ध भाव-समूह को ऊर्ध्व एवं अधोभाव में विन्यस्त किया जाता है। इसीलिए यद्यपि स्वरूपतः भाव की तुलना नहीं की जा सकती तथापि कला के विकास की दृष्टि से उत्कर्ष एवं अपकर्ष अवश्य ही कहा जा सकता है।

इस प्रसंग में स्मरण रखना होगा कि जो जिस भाव से साधना करता है, उसके पक्ष में उस भाव को छोड़कर अन्य भाव की साधना, यहाँ तक कि उसका परिचय ग्रहण करना भी अर्थहीन है; एवं चेष्टा करने पर भी एक भाव का साधक अपनी सीमा छोड़े बिना अन्य भाव के साधक के गुणों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं होता। वस्तुनः प्रत्येक भाव स्वतः पूर्ण होने से एवं प्रत्येक भाव से ही महाभाव में जाने का मार्ग रहने से, एक माव से अन्य भाव में सम्बरण का कोई प्रसंग हो नहीं उठता। किन्तु जिस जीव ने साधन-बल से व भगवत्-कृपा से भावजगत् में स्थान प्राप्त किया है, उसके लिए यह नियम नहीं है। एक प्रकार से वह अपनी प्रकृति के अनुयायी-भाव में निबद्ध रहने को बाध्य है। केवल यही नहीं, इस निर्दिष्ट भाव में रहकर ही वह अपने रस का ग्रास्वादन करने को बाध्य है। वही उसकी नियति-मिर्दिष्ट भारा है। किन्तु दूसरी बार क्रम-विकास की भारा मे

स्तरिवन्यास के अनुभार जीव को निम्नतम भाव से क्रमशः अर्ध्वतर भाव में आरोहण करके आत्मकला का विकास करना होता है। भावजगत् का स्वभावसिद्ध क्रम एवं इस क्रम के अनुरूप मार्ग इसी के समक्ष प्रकाशित होता है।

आश्रय व विषयको नित्यता एवं भावकी नित्यता का अनुभव होने पर भावराज्य में नित्यसिद्ध भक्त की स्थिति का रहस्य किंचित् उद्घाटित होगा। ये सब नित्य भक्त अनादि-काल से ही भावराज्य में विद्यमान हैं। वस्तुतः ये सब ही भाव-राज्य के अंशस्वरूप हैं। ये सब नित्यभक्त विभिन्न प्रणाली के अनुसार अपने प्रकृति आदि धर्मी का आश्रयण करके विभिन्न प्रकार के यूथ अथवा गण ग्रयवा इसी प्रकार के किसी समुदाय व सङ्घ के आकार में वर्तमान हैं। ये सब भक्त व्यष्टिमाव से जिस प्रकार अनन्त हैं उसी प्रकार उनके संघ आदि भी अनन्त हैं। प्रत्येक स्तर में एकही बात है। किन्तु भावराज्य केवल इन सब नित्य भक्तों द्वारा गठित नहीं है। भावराज्य के बाहर से असंख्य जीवरूपी सुकृति-सम्पन्न चिदणु भायापाश से मुक्त होकर समय-समय पर निध्यसिद्ध-भाव का आश्रय प्राप्त करके भावराज्य में प्रवेश किया करते हैं। ये भावराज्य में आगन्तुक अतिथि हैं। ये सब जीव जिस भाव अर्थात् स्वभाव का आश्रय छेकर भाव-राज्य में प्रवेश प्राप्त करते हैं, चिरकाल तक उसमें निबद्ध रहते है; अथवा भाव के क्रमविकास के फलस्वरूप अपने-अपने भाव मे पूर्णता-लाभ करने पर स्वभावतः ही इसके परवर्ती अर्थात् क्रव्वदेशवर्ती अर्थात् अधिकतेर मात्रा मे विकास-सम्पन्न माव में

श्रीकुळा-प्रसङ्गः १६४

सञ्चार करते हैं। यही इनका भावगत क्रिमक उत्कर्ण है। भाव से महाभाव-पर्यन्त क्रमविकास का पथ विस्तृत है। इस मुक्त पथ को पकड़ कर ही आगन्तुक जीवमात्र एक भाव से अन्य भाव में सङ्क्रमण करता है। सूर्य जिस प्रकार एक राशि का भोग करके उसके पश्चात् अन्य राशि में सङ्क्रान्त होता है, एवं द्वितीय राशि का भोग करके उसके बाद वाली अन्य राशि में आरूढ़ होता है, ठीक उसी प्रकार भावमार्ग का पियक एक भाव की साधना पूर्ण होने पर हो उसके वाद वाली अन्य भाव की साधना में प्रविष्ट होता है। यह वृत्ताकार गति है। इसके पश्चात् सरल गति से महाभाव पर्यन्त न पहुँच पाने तक यह नियम अध्याहत रहता है।

किन्तु सभी महाभाव-पर्यन्त पहुँचेंगे ही, एसी कोई बात नहीं है। क्योंकि महाभाव-पर्यन्त पहुँचने की स्वरूपयोग्यता प्रत्येक भाव में निहित है—यह सत्य होने पर भी कार्यक्षेत्र में वैसा बहुधा देखा नहीं जाता। जिसकी जैसी रित हो, उसकी गति व स्थिति भी ठीक वैसी हो होती है। कोई भाव प्रेम-पर्यन्त रूपान्तरित होता है एवं वहीं स्थित होकर स्वीय योग्यता के अनुसार रस का आस्वादन करता है। कोई भाव स्नेह-पर्यन्त, कोई प्रग्य, कोई अनुराग एवं महाभाव-पर्यन्त उत्थित होने में समर्थ होता है। भाव की प्रकृति में निहित सामर्थ्य से ही इस प्रकृत ऊर्ध्वगित व विकास (नयन्त्रित होता है।

(4)

शक्ति-धाम-लीला-भाव (घ)

सब भाव संवेग अथवा गुणगत वैशिष्ट्यवशतः, महाभाव के नैकट्य अथवा व्यवघान के तारतम्यानुसार, बाह्य अथवा आन्तर रूप से निर्दिष्ट होते हैं। अर्थात् जो भाव महाभाव का जितना निकटवर्ती है, वह उतना अन्तरङ्ग है एवं जो महाभाव से अधिक-तर व्यवहित है, वह पूर्वोक्त भाव की तुलना में बहिरङ्ग है। ये अन्तरङ्ग भाव व बहिरङ्ग भाव ग्रापे जिक हैं। समग्र भावजगत् महाभाव का ही आत्मप्रकाश है, यह बात पहले ही कही गई है। महाभाव व महारस के संघर्षण के फल-स्वरूप महाभाव को घेर कर जो आलोक प्रकाशित होता है, उसी में महाभावरूपी बिन्दु से स्तर-क्रम से भावराज्य गठित हो जाता है। बिन्दु को परिवेष्टित करके एक स्वर सर्वप्रथम प्रकाशित होता है। इस प्रथम स्तर को वेष्टित करके उसके बाह्य प्रदेश में ग्रौर एक स्तर आत्मप्रकाश करता है। प्रत्येक स्तर के केन्द्र में यह एक ही बिन्द्र विद्यमान रहता है। इस प्रकार समझा जा सकता है कि एक महाभाव-रूपी विग्दु में ही एक के बाद एक विभिन्न भावस्तरों का आविभाव होता है। यह व्यापार ठीक एक मुकुलित कमल-कोरक के उन्मीलित होने के समान है। कमल विकसित होने पर देखा जाता है कि मध्यस्थ कणिका को घेर कर एक के बाद एक विभिन्न स्तर अर्थात् दलसमष्टि विद्यमान है। इस दृष्टान्त से सब थीकृष्ण-प्रसङ्घः १६६

भावों का परस्पर सम्बन्ध एवं सहाभाव के साथ सम्बन्ध समझा जा सकेगा। कमल का एक-एक दल यदि एक-एक भाव का प्रतिनिध हो तो दल-सम्धि रूप एक-एक स्तर को एक-एक जातीय भाव के प्रतिरूपक रूप से प्रहण किया जा सकता है। जो सब दल कणिका के अधिकतर मधिहित हैं उनका महाभाव-पर्यन्त विकास अपेदाकृत कम समय में सम्पन्न होगा। दूरवर्ती दल-सम्धि का पूर्ण-विकास होने में ग्रीर अधिक समय का विलम्ब आवश्यक है। यही साधारण नियम है।

सेना-रचना में जैसे व्यूह-निर्माण आवश्यक है, उसी प्रकार भावराज्य के सङ्गठन में भी व्यूह-सितिवेश की आवश्यकता है। कणिका की चारों विशाओं के स्तर वस्तुतः महाभाव के ही काय-व्यूह हैं, इसमें सन्देह नहीं। जो सब दल कमबद्ध रूप से कणिका में विजीन थे, वहिंगुंख स्पन्दन के साथ-साथ वे अपने-अपने स्थान में स्थित होकर प्रकाशित होते हैं।

पहले हो कहा जा चुका है कि प्रत्येक भाव से ही रसा-स्वादन का उपाय प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि प्रत्येक भाव, वह किसी भी स्तर में क्यों तहो, पूर्ण होने पर, महाभाव के अङ्ग रूप में ही स्थित प्राप्त करता है। सुतरां स्वीय भावानु-रूप रस का आस्वादन वह अवश्य ही पाता है। किन्तु इस रसा-स्वादन को रसराज का पूर्णतम आस्वादन नहीं कहा जा सकता। भाव का विकास पूर्ण होने पर भी उसे किसी विशिष्ट जाति के भाव का विकास ही समझना होगा। सुतरां अपेन्नाकृत उत्कर्ण-सम्पन्न अन्य भाव के विकास की प्रयोजनीयता तब भी शेष रहती। है। चतुर्थ श्रेणी में प्रथम स्थान पर ग्रधिकार कर लेने से ही सब हो गया, ऐसा नहीं। पञ्चम श्रेणी का ज्ञान प्राप्त करने की आवश्य-कता तब भी रहती है। ठीक इसी प्रकार भाव-साधक एक भाव से अन्य भाव में उन्नीत होता रहता है। इस प्रकार भाव-जगत् के प्रत्येक स्तर का अतिक्रमण होने पर साधक स्वयं महाभाव रूप में परिणत होना है। तब भावराज्य का पूर्ण विकास सम्पूर्ण हो जाता है। इस अवस्था में रसराज का पूर्णतम आस्वादन प्राप्त किया जा सकता है। अन्य प्रकार से कहा जा सकता है कि एक-एक भाव-साधना पूर्ण होने पर अखण्ड महाभाव का एक-एक विशिष्ट अंग रचित होता है एवं अभिन्यक्त होता है। जब सब भावों की साधना सम्पूर्ण हो जाती है तब सर्वांग-सम्पन्न महाभाव का आकार आविर्भूत होता है। यहीं पर भाव-राज्य का क्रम-विकास सिद्ध होता है। यहाँ तक हो जाने पर भावराज्य की लीला का पुनरावर्त्तन पूर्वोक्त साधक जीव के लिए आवश्यक नहीं। तब उसका निकुञ्जलीला में प्रवेश होता है। समग्र भाव-जगत् राधातत्त्व में स्रिधिष्ठित इस साधक का अंगीभूत हो रहता है।

पहले ही अनन्त भावों की बात कही गई है। भाव जिस-प्रकार अनन्त हैं उसी प्रकार प्रत्येक भाव की वृत्ति, अनुवृत्ति एवं उपवृत्ति आदि भी अनन्त हैं। अन्तर्मुख गति में अनुवृत्ति उपवृत्ति मे परिणत होती है, उपवृत्ति वृत्ति में परिणत होती है एवं वृत्ति भाव में परिणत होती है। तब बाह्यवृत्तिहीन होने के कारण भाव तीव वेग से अन्तर्मुख प्रवाह में चलते-चलते महाभाव की ओर अग्रसर होता रहता है। श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः १६८

एक वृत्त मे जैसे शाखा निर्गत होती हैं, पुनः प्रत्येक शाखा से जैसे प्रशाखा निकलती हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक भाव एकाप्र अवस्था में प्रतिष्ठित न होने तक चारों तरफ विधिप्त रहता है। प्रदीप से जिस प्रकार किरणें विकीर्ण होती हैं, उसी प्रकार प्रत्येक भाव से किरणों के समान जो सब धारायें विकीर्ण होती हैं, वही ये वृत्तियाँ हैं। वह ठीक भाव नहीं है, उसका आभास मात्र है। किसी भी स्वन्छ आधार (दर्गणादि) में सूर्य का आलोक प्रतिफलित होने पर जैसे उससे यह श्रालोक पुनः (भित्ति आदि पर) प्रतिफलित होता है, ठीक उसी प्रकार बाह्य-उन्मुख भाव निवृत्त न होने पर्यन्त प्रत्येक भाव भी चारो ओर वृत्तिरूप से विखरा रहता है। भावगत वैशिष्ट्य इन सव वृत्तियों मे भी रहता है, हाँ यहाँ उसकी तीव्रता कम होती है। इन वृत्तियों से पुनः सूदमतर अन्य वृत्तियों का उद्गम होता है। अत्यन्त सुदमदशीं के अतिरिक्त साधारण मनुष्य की बुद्धि मे इन सब सूक्ष्म वृत्तियों का ग्रहण नहीं होता ।

इसी प्रकार कहाँ तक यह बिहः प्रसार व्याप्त हो सकता है, यह कहना शक्य नहीं। वृत्ति, अनुवृत्ति, उपवृत्ति आदि उप-लक्षण-मात्र हैं। सावक का प्रथम कर्ताव्य है, इस विखरी किरण-राशि को समेट कर, उनको पुनः पुनः समेटते हुए मूलभाव में स्थिति प्राप्त करना। जब तक माव वृत्तिहोन नहीं होता, तब तक वह विशुद्ध नहीं हो सकता। भाव-साधना के लिए भावशुद्धि एकान्ततः आवश्यक है। दृष्टान्त स्वख्य कहा जा सकता है कि यदि कोई साधक वात्सल्य-भाव की साधना करता है, तो जब

तक उसका भाव विशुद्ध वात्सल्य रूप में परिणत नहीं होगा तब

तक वह विशुद्ध भाव रूप में परिगणित होने योग्य नहीं । वात्सल्य-भाव विक्षिप्त रहने पर उसके साथ दास्य व सख्य प्रभृति भाव आभासरूप से मिश्रित हो सकते हैं एवं हुआ भी करते हैं । लौकिक

साधक इसे अच्छा समझते हैं किन्तु विशुद्ध भावसाधक इस मिश्रण-व्यापार को भाव-साधना का अन्तराय समभते है। एकनिष्ठता के बिना भाव सिद्ध नहीं हो सकता एवं भाव

सिद्ध हुए बिना रसास्वादन दूर की बात है। सुतरां भाव-साधना के द्वारा रस-सिद्धि के लिए भाव-शुद्धि आवश्यक है। भाव शुद्ध हुए बिना, भाव में अवान्तर भाव मिश्र रहने पर,

उसमें बलाधान नहीं होता। जो लोग भावुक एवं रसिक हैं वे इस जाति के भाव को 'स्वच्छभाव' नाम से कहते-समझते हैं। यह भाव की विकलता से दक्षा करता है। दुर्गण अपने स्वच्छना-

भाव की विकलता से हुआ करता है। दर्पण अपने स्वच्छता-धर्म के कारण सिन्निहित सभी वस्तुओं को यथावत् ग्रहण करता है। किसी वस्तु-विशेष के प्रति उसका आग्रह नहीं रहता। दर्पण के लिए नील अथवा पीत, त्रिकोण अथवा चतुष्कोण सभी एक-

समान हैं। जब जो वस्तु उसके निकट आती है, तभी वह वस्तु अबाधित रूप से उसमें प्रतिबिम्बित होती है। दर्पण स्वच्छ होने से ही ऐसा होता है। भाव रूपी चित्ता जब स्वस्थ रहता है तब वह भी ऐसा ही हुआ करता है। जब जैसा संसर्ग प्राप्त होता है

उसमें तब उसी प्रकार का भाव प्रतिफलित होता है। वह किसी विशिष्ट भाव में अभिनिविष्ट नहीं रहता। इस प्रकार के चित्त

मे वात्सल्य प्रभृति कोई भाव स्थायी होकर नहीं रह सकता।

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : १७०

चित्ता स्वच्छ हुं:ने से बात्सल्य भाव के सङ्ग के कारण अथवा थालोचना के कारण उसमें वात्मत्य-मान का उदय होता है। देशास्तर अथता कालात्तर में दास्य-मान का सङ्ग एवं चर्चा होते पर इस वित्त में दास्य-भाव का ही भाविभवि हुआ करता है। ऐसा ही अन्य भावों के सम्बन्ध में भी सममना होगा। इस जाति का जिला अत्यन्त शिथल एवं दुर्बल होता है, क्योंकि इसमें एक-निष्ठता नहीं है। व्यभिचारी भाव एवं स्थायी भाव दोनों में यही पार्थक्य है कि स्थायी भाव से रस की उत्पत्ति होती है एवं व्यभि-चारी भाव लेवह नहीं होती। इसी कारण चित्त के एकभावनिष्ठ न हो पाने पर महाभाव की प्राप्ति एवं रमास्वाद नितान्त असम्भव है। जिसका जो अपना भाव या त्वभाव है, उसमें निष्ठा रखनी होगी, एवं इस निष्ठा को सम्यक् निद्धि के लिए यावान्तर के आक्रमण से उसे बचाकर रखना होगा। कहना न होगा इसमें रागद्वेष का कोई व्यापार नहीं है। अपने-अपने स्वभाव में सुस्थिर स्थितिलाभ ही इसका उद्देश्य है। भाव-साधना का उद्देश्य आकार-सिद्धि है, किन्तु स्वच्छ बिटा में आकार प्रति-बिम्बित होकर भी स्थिर नहीं रहता। सबरो पहले यही करना चाहिए कि कोई निर्दिष्ट बाकार प्रतिबिम्बित होकर स्थिर रूप से विद्यमान रहे एवं यह आकार अन्य किसी आकार से मिश्रित न हो । वृत्ति, अनुवृत्ति, उपवृत्ति आदि भात्रों से निःसृत किरणमाला निरुद्ध होने पर भाव की बहिर्मुख गित न रहने से ही उसके साथ अन्य भाव के मिश्रण की सम्भावना भी नहीं रहती। तब स्वभाव स्वभाव ही रहता है। इस रहभूमि से ही

रस-साधना में भावशुद्धि का वही स्थान है। भाव शुद्ध होने पर ही सिद्ध होता है एवं एक होने पर ही स्थिर होता है। भाव स्थिर होने पर उपयुक्त अभिब्यञ्जक सामग्री के प्रभाव से सहृदयों द्वारा उसका आस्वादन होता है। यही रस-निष्पत्ति है।

का सूत्रपात होता है। योगी के लिए एकाग्रता का जो स्थान है

भावराज्य के गठन के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले राज्य-रचना की साधारण नीति के सम्बन्ध में दो बातें कहना आव-इयक है। जगत् में ग्राम, नगर अथवा प्रासाद प्रभृति का सिन्न-

वेश करना हो तो सबसे पहले भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके ऊपर सिन्नवेश करना होगा। उसके बाद समस्त सामग्री-सम्भार एवं उपादान आवश्यक हैं, जो संकल्पित आकार मे

नगरादि रूपों में परिणत होंगे। सबके बाद भाव की सत्ता आवश्यक है, जो उपादान के साथ युक्त होकर उपादान को अभि-लियत कार्यरूप में परिणत करेगी। भावराज्य की रचना में भी सामान्यतः यही नीति अनुसृत हुआ। करती है—जागितक रचना

मे जो भित्ति या भूमि है, भावराज्य की रचना में उसके स्थान पर भावालोक है, जो महाभाव से निरन्तर निःसृत होकर महाभाव को विष्टित करके वर्तामान है। अर्थात् महाभाव मानो एक बिन्दु है। इस बिन्दु के निरन्तर स्पन्दित होने के कारण एक नित्य

प्रभामण्डल इसके चारों ओर अभिन्यक्त हुआ रहता है। यह प्रभामण्डल हो मानी भावराज्य की भिक्ति है। जिस उपादान से भावराज्य की अनन्त वैचित्र्ययुक्त दृश्यावली व देह रचित होती है,

उसका नाम है विशुद्ध सत्त्व। यह नित्य-सिद्ध वस्तु है, एव विक्षुड्य होने से पहले की अवस्था में यह महाभाव रूपी महा बिन्द्र के साथ अभिन्नरूप से स्थित रहती है। यह विद्युद्ध सत्त्व ही क्षुब्य होकर भावजगत् के विभिन्न दृश्य रूपों में परिणत होता है। मायिक जगत् में जो कुछ है, भावजगत् में वह सबही विद्यमान है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि प्राकृतिक सभी तत्त्व अप्राकृत जगत् में नित्य विद्यमान हैं। भेद केवल यही है कि प्राकृत तत्व मलिन हैं एवं रजस्तमोगुणविशिष्ट हैं, किन्तु अप्राकृत तत्त्र सभी अंशों में प्राकृतिक तत्त्वों के अनुरूप होने पर भी रजस्तमीनुणहोन विशुद्ध सत्त्वमय व निर्मल हैं। इन सब तत्त्वों की समिष्ट शुद्ध-सत्त्वरूप में सदा विद्यमान है। केवल वही नहीं, उपादान रहने से ही उससे वीर्य उद्भूत नहीं होता, यदि निमित्त के प्रभाव से उपादान परिणत न हुआ हो। उसी प्रकार शुद्धसत्त्वमय तत्त्व-समूह तब ही विभिन्न आकारों में परिणत हो सकता है, जब वह इस परिणाम के उपयोगी निमित्त द्वारा क्षुव्ध होता है। यह निमित्त ही भाव है। भाव ही उपादान में आकार समर्पित करता है। भाव के साथ उपादान का योग होने पर उपादान भावानुरूप आकार घारण करता है। भाव नित्य है, उपादान भी नित्य है। दोनों के सम्बन्ध से लीला-वैनिज्य की अभिव्यक्ति हुआ करती है। इस सम्बन्ध की अधिष्ठात्री शक्ति योगमाया है। अनन्त भाव महाभाव में नित्य वर्तमान हैं। शुद्ध-सत्त्व भी इस महाभाव के साथ अभिन्नरूप में वर्तमान है। किन्तु जब तक महाभाव क्षुब्ध नहीं होता तब तक भाव के साथ शुद्ध सत्त्वमय उपादान का संघर्ष नहीं होता, एवं इस संघर्ष के विना भावराज्य की रचना असम्भव है।

ऊर्णनाभि जिस प्रकार स्वयं को केन्द्रस्थान में रखकर चारों

१७३ : श्रोकृष्ण-प्रसङ्ग

खोर जान फैलाता है, महाभाव भी उसी प्रकार स्वयं की केन्द्रस्थ बिन्दुरूप में रखकर चारों ओर स्तर-स्तर मैं भावमय सृष्टि का आविभाव करता है। शुद्ध भाव सूदम एवं अव्यक्त है। भावहीन शुद्ध-सत्त्व भी उसी प्रकार अव्यक्त है। किन्तु दोनों के मिलन से अनन्त सौन्दर्य-सम्पन्न दिव्य जगत् का उद्धव होता है।

तत्त्वसृष्टि एवं तत्त्वसमिष्टि के विभिन्न प्रकारों का सन्निवेश होने से विचित्र जगत् की सृष्टि होती है। ये दोनों सृष्टि एक-जैसी नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार भाव के क्रिमिक ग्राविमीव एवं उपा-दान के संयोग से इन सब भावों को साकार बनाना एक बात नहीं है। ये दोनों श्वारा पृथक-पृथक् रूप से आलोचना के योग्य हैं।

महाभाव से भावराज्य के उत्मेष के समय सर्वप्रथम जिस भाव की स्फूर्ति होती है, वही मधुर भाव है। तदन-तर क्रमशा-वात्सल्य, सख्य, दास्य एवं शान्त भाव की स्फूर्ति प्राप्त होती है। प्रत्येक भाव के बीच अवान्त्र भेद भी अवश्य हैं। यही भावों के आविभाव की धारा है। किन्तु इन सब विभिन्न प्रकार के भावों में जो गुद्ध कला के विकास का रहस्य निहित है, वह विशेष रूप से प्रणिधानयोग्य है। इस कला के आविभाव की ओर से देखें तो समक्ता जा सकेगा कि विभिन्न प्रकार के भाव मे से होकर एक ही भगवद्-वृत्ति का क्रमोत्कर्ण-जनित विकास सिद्ध होता है। कहना न होगा, भावराज्य की सृष्टि के समय इस विकास का पहलू विपरीत दिशा से प्रकाश पाता है अर्थात् जो महाभाव की व्यक्ति अवस्था के अन्तर्गत भादनभाव है वही

भावराज्य के केन्द्रम्थल में विद्यमान रहना है। उसके वाहर क्रमशः मोदनभाव (अधिरूढ़) एवं रूढ़ महाभाव प्रकाशित होता है । इसके बाहर अनुराग, उसके बाद राग, मान, स्नेह, प्रणय, प्रेम एव रति हैं। इन सबका विशेष परिचय प्रेमभक्ति के क्रमबिकास के वर्णन-प्रसङ्ग में अन्तर्मुख घारा के विवरण के उपलक्ष्य में दिया जायेगा। यह जो मधुर भाव के अन्तरङ्ग मण्डल की बात उल्लिखित हुई, इसमें भ। महाभाव के विहमुख आविभीव की क्षोर एक-एक क्रम विद्यमान है। दृष्टान्तस्वरूप सस्ती-वर्ग के श्रेणी-विभाग का उल्लेख किया जा सकता है। महाभाव की घेरे हुए एक के बाद एक पाँच मण्डल विद्यमान हैं। ये पाँच मण्डल पंच-विध सिखयों के नाम से परिचित हैं। महाभाव के अध्यवहित निकटतम मण्डल में जो आठ सनी प्रकट होती हैं, वे परमश्रेष्ठ सर्खा नाम से अभिहित हैं। ये सभी श्रीराधा की कायन्यूह हैं। अन्यान्य सली-मण्डलों के सम्बन्ध में भं। यह एक ही सिद्धान्त जानना होगा। परमश्रेष्ठ सखी के बाह्य प्रदेश में जिन सिखयों की स्थिति है। उनका नाम प्रियसखी है। प्रियसखी के बाह्य प्रदेश में क्रमशः प्राणसखी, नित्यसखी एवं सखी मण्डलों का सन्निवेश है, यह समझना चाहिए। इसी प्रकार अन्यान्य स्थानों में भी अवान्तर विभाग वर्तमान हैं। इन सब विभागों के मूल में महा-भाव के साथ सखी प्रभृति भाववर्ग का सादृश्यगत तारतम्य निहित है।

भावराज्य में दो प्रकार के अधिवासी दृष्टिगोचर होते हैं। एक श्रेणी वित्य-सिद्ध भाव रूपी है और एक श्रेणी साधनसिद्ध अथवा कृपासिद्ध भावरूपी। जो भाव नित्यसिद्ध हैं वे स्वाभाविक हैं, आगन्तुक नहीं। नयोंकि वे महाभाव अथवा स्वरूपशक्ति के ही अंश हैं। स्वरूपशक्ति की स्वांश-रूपी यह समस्त भाव-राशि महाभाव के क्षुब्ध होने के अनन्तर आनुपूर्विक भाव से क्रमशः महाभाव से निर्गत होती है। ये सब ही वास्तव में स्वभावात्मक हैं, किन्तु और एक श्रेणी का भाव है, जो स्वभाव-सिद्ध नहीं है, किन्तु साधनसिद्ध या कृपासिद्ध होता है। मायिक जगत् में अनादिकाल से जो सब भगवद्-वहिर्मुख जीव अपने-अपने कर्मानुसार विभिन्न योनियों में भ्रमण कर रहे हैं, उनमें से कोई कोई भाग्य से भाव अथवा भगवद्विष्यिणी रति प्राप्त करके भावराज्य में प्रवेश का अधिकार प्राप्त करते हैं। यह भाव अथवा रति साधना द्वारा ही प्राप्त करनी होगी—ऐसी कोई बात नहीं है, जिस-किसी को क्रुपा से ही इसकी प्राप्ति हो जाया करती है। भगवत्-क्रुपा एवं भगवद्-भक्त की क्रुपा सूलतः एक ही पदार्थ है। जिस को कृपा से ही भाव प्राप्त होता है, उसे साधना नहीं करनी होती । हाँ, जन्मातर की साधना उस की थी या नहीं एवं इस तथाकथित कृपा की अभिव्यक्ति इस साधना का ही फल है या नहीं, यह यहाँ प्रकृत प्रसङ्ग में आलोच्य नहीं है। भाव-प्राप्ति का साधारण नियम यही है कि विधि-मार्ग से

हो अथवा राग-मार्ग से हो, साधना का अनुष्ठान करना होगा। यह साधना वस्तुतः साधन-भक्ति का अनुष्ठान है। शास्त्र के अनुशासन के अनुसार अथवा गुरु की आज्ञानुसार कर्तव्य जानकर कोई-कोई साधन किया करते हैं। दूसरी बोर कोई-कोई शास,

गुरुया महाजन-वाक्य द्वारा चालित न होकर अपने हृदय की प्रेरणा से साधना में प्रवृत्त होते हैं। ये लोग भाव-जगत् के आदर्श में अनुपाणित होकर उसी के अनुकरण-रूप में साधन-कार्य में अग्रमर होते हैं, किन्तु साधना किसी भी प्रकार की क्यों न हो. अस्ति-साधना का फल है भाव का उदय। भाव का उदय न होने पर्यन्त साधना पूर्ण नहीं होती। भाव का उदय होने पर ही, अर्थात् साधना-सिद्ध अवस्था में उपनीत होने पर ही भावराज्य में स्थान-नाम होता है। केवल वही नहीं, किसका कौन सा भाव है. यह भी सिद्धावस्था के साथ-साथ ही भक्त के प्रति प्रस्फुट हो जाता है। किसने किस भाव अथवा मण्डल में स्थान प्राप्त किया, उसका प्रकृत सन्धान, भाव का विकास न होने पर्यन्त, नहीं पाया जाता। हाँ, सद्गुरु गम्भीर अन्तर्द्धि द्वारा शिष्य का भावमय स्वरूप देख सकते हैं, इसी से उसके स्वभाव के अनुकूल रागानुगा साधना-प्रणाली का उसे उपदेश करते हैं। कहना न होगा, यह साधना कृत्रिम है, एवं इसका रहस्य यथार्थ भक्त साधक के सिवा और कोई समझ नहीं सकता।

भाव का विकास होने पर ही आभ्यन्तरीण सत्ता भाव-जगत् की सत्ता के रूप में परिणत होती है, इसीलिए रागानुगा साधना वस्तुत: रागात्मिका साधन-प्रणाली के अनुरूप ही हुआ करती है।

भाव के विकास में एक अद्भुत रहस्य निहित है। वह यह है—जिस प्रकार सूर्य का उदय न होने पर्यन्त सूर्य-रिंम के अविद्यमान रहने से उसके विभिन्न वर्ण उपलब्धि-गोचर नहीं होते, किन्तु सूर्य का उदय होने पर प्रत्येक स्थान का वर्ण ही श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : १७८

と 13日間でい

1- the state of the state of the

an or whiteen depression that the see the see that the property of the second of the s

のことがは、からのないのはないないないないできていていまとうでする。 ちょうかいけん しょうかいかい かんしんかいかいしょう

किन्तु वास्तव में मद्गुरु ग्रन्तः प्रकृति को देखकर ही उसके भाव के साथ परिनित्र होकर तदनुष्टण रागानुगा साधन-प्रणाली का निर्देश दिया करते हैं।

जिम-किसी भी प्रकार से हो भाव की स्थिति होने पर भावजगत् में आसन पाप होता है। भाव-जगत् में प्रविष्ट भावक भक्त अपने स्वभाव का अनुसरण करते हुए ही बढ़ते हैं। भावगत श्रेणी-विभाग उसे विचलित नहीं कर सकता। भावजगत् में भावदेह में ठीक-ठीक भजन होता है। माया जगत् में मायिक देह में भजन सम्पन्न नहीं होता। भजन का उद्देश्य है भाव से प्रेम का विकास। साधनभक्ति के अनुष्ठान में सिद्धि-लाभ होने पर भी प्रेमभक्ति-लाभ नहीं होता ! हां, प्रेमभक्ति के आलोक-मण्डल के किरण-स्वरूप में प्रवेश किया जाता है। जब तक प्रेम का उदय नहीं होता तय तक भजन स्वाभाविक नियम में ही चलता रहता है। कहना न दोगा, यह भजन भी स्वभाव का ही खेल है। उद्देश्य है--प्रेम की अभिव्यक्ति । प्रेम पर्यन्त विकाग पूर्ण होने पर भावराज्य शान्त हो जाता है। तब भक्त महाप्रेम में प्रतिष्ठित होकर, एक के बाद दूसरी अवस्था का आस्वादन करते-करते महाभाव की परम-अवधि श्रीराद्या-तत्त्व पर्यन्त अग्रसर होता रहता है। महाभाव की उपलब्धि होने पर रसराज का साक्षा-त्कार स्वयं ही होता है।

अतएव भावजगत् के अधिवासियों में, मत्येंलोक से, प्रवर्तक अवस्था पूर्ण करके यावभक्ति के विकास के पश्चात् अनेक जीव गमन करते हैं। इसके अतिरिक्त अनादिकाल के नित्य-सिद्ध

जीव भी हैं। वे भी स्वरूपशक्ति की भाँति अनादिकाल से ही भावजगत् में विद्यमान हैं। किन्तु मर्त्यलोक का जीव आगन्तुक रूप में ही भावजगत् में प्रवेश करता है। भाव एक होने पर भी उसमें स्तर-भेद से विभिन्न प्रकार के भेद वर्तमान हैं, ऐसा देखा जाता है। यह भेद भाव का स्वरूपगत नहीं है, किन्तु विकास की योग्यतागत है। दृष्टान्तस्वरूप कहा जा सकता है कि ज्ञान्त भाव भाव ही रह जाता है, भाव के परे प्रेम आदि उच्चतर अवस्था में उपनीत नहीं हो सकता। किन्तु दास्य भाव प्रेम, स्नेह, यहाँ तक कि राग-पर्यन्त विकसित होता है। वात्सल्य भाव भी ठीक ऐसा ही है। सरूपभाव इन सबके अतिरिक्त प्रणय नामक अवस्था को भी प्राप्त होता है। किन्तु इन सबमें से कोई माव भी परम-विकास पर्यन्त नहीं पहुँचता। भाव का परम विकास महाभाव है। उसे प्राप्त होने के लिए पूर्व-वर्णित चतुर्विध अवस्थाओं के अतिरिक्त भी मान, राग व अनुराग इन तीन अवस्थाओं का विकास आवश्यक है। ऐसा पूर्ण विकास एकमात्र मधुर मात्र में ही सम्भव है। किन्तु वह भी सर्वत्र नहीं। क्योंकि साधारणी, समञ्जसा एवं समर्था इन त्रिविध रतियों में पार्थक्य है। साधारणी रति यद्यपि भगवद्विषयक भक्तिरूपा है इसमें सन्देह नहीं। तथापि उसमें अपने भोग्य आनन्द की ओर अधिक लक्ष्य रहने से, एवं भगवत्-प्रीति अवेक्षाकृत गौण रहने से उसकी अर्ध्व गति एक प्रकार से नहीं होती, यह भी कहा जा सकता है। मधुर भाव होते पर भी प्रेम के ऊपर साधारणी रित नहीं उठ सकती। किन्तु समञ्जसा रित स्वार्थहीन होने से भले ही उसमें उद्देश्यरूप से भगवत्प्रीति का प्राचान्यभाव न रहे एवं कर्तव्य के अनुशासन द्वारा

नियन्त्रण रहता हो, तब भी वह अनुराग पर्यन्त स्फुट होती ही है। किन्तु अनुराग का परवर्ती विकास अर्थात् महामाव पर्यन्त उत्कर्ष-लाभ एकमात्र गोपीजनसुलभ समर्था रित का ही हो सकता है। किन्तु समर्था रित भी सब आधारों में समान नहीं। इसीलिए महामाव में भी कमिवकास के अवसर विद्यमान हैं। महाभाव की जो पराकाष्ठा है, अर्थात् मादन माव, वहीं ह्लादिती-शिक्त-स्वरूप श्रीराधातत्व है। इस अवस्था में भगवान् से विच्छेद विरकाल के लिए लुप्त हो जाता है एवं प्रत्येक कण में नित्य लीला का विकास हुआ करता है। अखण्ड श्रीकृष्ण-तत्त्व के साथ अखण्ड राधाभाव का मिलन इसी मादन अवस्था में सम्भव है। इस अवस्था में भावजगत् सङ्कृचित होकर मध्यिबन्टुक्प में श्रीराधातत्त्व मे पर्यवसित होता है। अपने स्वरूप का विस्तार पूर्णक्ष्य से समेटकर श्रीराधा तब सम्यक् प्रकार से पुष्ट होती हैं एवं विकुञ्जलीला में कमशाः आत्मविसर्जन करके विशुद्ध महारसन्तत्व की प्रतिष्ठा करती हैं।

भावराज्य का रहस्य भली प्रकार समझना हो तो लीला-रस के आस्वादन की प्रणाली का अच्छी तरह विश्लेषण करके देखना आवश्यक है। जीलारस के आस्वादन के पीछे तीन महासत्य वर्तमान हैं—

- (१) प्रकृति का अभिनय।
- (२) द्रष्टारूपी पुरुष की साक्षिरूपेण स्थिति।
- (३) भाव की ग्रमिव्यक्ति।

प्रकृति की किया अपने आप ही होती जा रही है। इसका

- page pake in the page of the section of of the se

*

14年

,1 \$ कोई कत्ती नहीं है। कर्तृ त्व-विहीन किया-यही प्रकृति की क्रिया या प्राकृतिक क्रिया है; अर्थात् किया है, किन्तु कौन करता है— इसका कोई सन्धान नहीं है। इस अवस्था में पुरुष बद्ध-दशा में प्रकृति के गुणों से जड़ित रहते के कारण, अहङ्कार के मीह से मुख होकर इस क्रिया के कर्ता के रूप में स्वयं को मानता है - कर्तृत्वाभिमान रखता है। प्रकृति की क्रिया का कर्ता नहीं है, यह सत्य है, एवं मुक्त पुरुष में अभिमान नहीं होता, यह भी सत्य है. तथापि अनादि अविद्या के प्रभाव से अथित अविवेक-वशतः प्रकृति के विकार के साथ पुरुष को तादातम्य-बोध होता है, इसी से पुरुष स्वयं को कत्ती मानने का अभिमान करता है। इसी से कर्म की सृष्टि होती है। संसार-वृक्ष का यही बीज है। मुतरां जब तक यह कतृ त्वामिमान जीव के स्वरूप से निवृत्त नहीं होता तब तक जीव मुक्त होकर दृष्टा रूप में पुरुष के स्वरूप में स्थिति-लाभ नहीं कर सकता। जब प्रकृति के जाल से जड़ित होकर पुरुष अहङ्कार-बद्ध जीव-रूप से प्रकृति के अभिनय में योगदान करता है, तब वह द्रष्टा नहीं, अभिनेतामात्र है। अभिनय के रस का ग्रहण-आस्वादन करना हो तो अभिनय से स्वयं को पृथक् रखकर अभिनय देखना आवश्यक है। इसलिए जब तक पुरुष विवेक-ज्ञान के प्रभाव से अविवेक को दूर करके प्रकृति से भिन्त-रूप से अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर प्रकृति की कीड़ा नहीं देख सकता तब तक इस कीड़ा का रस-प्रहण असम्भव है। प्रकृति का खेल ही लीला है। किन्तु यह किसके समक्ष है? जो प्रकृति से पृथक् होकर प्रेक्षकरूप से दर्शन-मात्र कर रहा है - उसकें समक्ष; जो प्रकृति में लिप्त होकर अभिनय कर रहा है, उसके निकट

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : १८२

नहीं। जो प्रकृति में लिस है अर्थात् जो प्रकृति में कर्नु त्वाभिमान रखता है, स्वयं को प्रकृति की क्रियाओं का कर्ता सममता है, उसके जिए तो यह कर्मजाल मात्र है। अतएव लीनारत के आस्वादन के लिए सर्व-प्रथम पुरुष की द्रष्टा रूप से अवस्थित होना आवश्यक है। वयोंकि द्रष्टा न हो तो लीला देखेगा कौन ?

अन्य पक्ष हों तो, पुरुष के द्रष्टा-स्वरूप में स्थित होने के साय-साथ यदि प्रकृति का अभिनय निवृत्त हो जाय तो द्रष्टा के प्रति दृश्य का अभाव होने से अभिनय-दर्शन-जनित रसास्वाद की सम्भावना नहीं रहती। अतएव पुरुष का मुक्त होना भी जिस प्रकार ग्रावश्यक है, उसी प्रकार प्रकृति का अभिनय चलते रहना भी आवश्यक है। क्योंकि प्रकृति की क्रिया स्वभाव-सिद्ध है, कृत्रिम नहीं। द्रष्टा पुरुष एवं दृश्य-रूप प्रकृति की कीड़ा दोनों विद्यमान रहने पर भी इस कीड़ा की देखकर द्रष्टा आनन्द प्राप्त करेगा ही, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि आनन्द प्राप्त करने के मूल में प्रयत् अच्छा लगने के मूल में विशुद्ध वासना वर्तमान है। जिसकी जैसी वासना है, उसके धनुरूप हो उसको आनन्द-प्राप्त होती है। क्योंकि वासना की निवृत्ति ही आनन्दप्राप्ति का नामान्तर है। वो वासनाहीन उदासीन द्रष्टा अर्थात् तटस्य साक्षी है, वह समदर्शी होने से उपेक्षक रूप से समस्त दृश्य का दर्शन किया करता है। उससे उसका चित्त स्पृष्ट नहीं होता अर्थात् कोई विशिष्ट दृश्य देखकर उसे अच्छा या बुरा नहीं लगता, अर्थात् अनुकूल वा प्रतिकूल रूप से प्रतीति नहीं होती।

इससे समझा जा सकेगा कि मावहीन द्रष्टा की अभिनय

देखने से रसोत्पत्ति नहीं होती। रसास्वादन करने के लिए सहृदय होना आवश्यक है। अर्थात् शुद्ध वासना अथवा भाव रहना आवश्यक है। क्योंकि इस भाव से ही आस्वादन उद्भूत होगा।

9

भावराज्य के लीला-विलास का विश्लेषण करने पर ये तीन महासत्य स्पष्ट उपलब्धि-गोचर होते हैं। साधन-भक्ति अर्थात् कर्म को गुरूपदिष्ट क्रम से परिसमाप्त करने में समर्थ होने पर जो सिद्धि-लाभ होता है, वही कर्नृ त्वाभिमान की निवृत्ति एवं श्रात्मज्ञान का विकास है। इसी का नामान्तर है द्रष्टा पृष्ट्य की स्वरूप-स्थिति । इस अवस्था में मावजगत् में प्रवेश का अधिकार उत्पन्न होता है। भावजगत् निरन्तर लीला-माइत के हिल्लोल से ब्रान्दोलित हो रहा है, पुरुष द्रव्टा-रूप में इस हिल्लोल के पिछले भाग में अवस्थित रहता हुआ अपने-अपने भाव के अनुसार उसका आस्वादन कर रहा है। भावराज्य के सभी लोग साचि-भाव में प्रतिष्ठित हैं, अथवा प्रतिष्ठित होने के लिए उन्मुख हैं। शुद्ध सत्त्वभयी परमा प्रकृति निरन्तर क्रीड़ा कर रही है एवं महाभाव के अभिन्न अंश रूपी समस्त शुद्ध भाव निर्मल वासना रूप से द्रष्टा व इश्य के मध्यपथ में आकर शुद्ध द्रष्टा को आस्वादन के प्रमाव से भावुक एवं रसिक के रूप में परि-णत कर रहे हैं।

अतएव भावराज्य में लीला-रस के ग्रास्वादन की त्रिविध सामग्री नित्य दर्तमान है। क्योंकि भाव नित्य है, एवं भाव का आश्रय द्रष्टारूपी मुक्त पुरुष भी नित्य है।

शुद्धमत्त्वमयी प्रकृति की कीड़ा नित्य है, एवं भाव का विषय

जो चिदानन्द-स्वरूप है, वह भी नित्य है। इस अवस्था में भाव-जगत की लीला नित्यलीला क्यों न होगी ?

लीला स्वरूपशक्ति से हुआ करती है। वस्तुतः स्वरूप के साथ स्वरूपशक्ति की अनन्त प्रकार की क्रीड़ा ही लीला है। इस क्रीड़ा

जीव वस्तुतः साक्षी होने से ही नित्यलीला का द्रष्टा मात्र है।

के मूल में भाव की प्रेरणा वर्तमान है, एवं साधनसिद्ध अथवा अन्य प्रकार से भावप्राप्त मुक्त जीव इस कीड़ा को देखने का अधिकारी है। वह द्रष्टा होकर ही इस कीड़ा में योगदान करता है। क्योंकि लीलानुरूप समस्त अभिनय ही अपने-अपने भाव की प्रेरणा से जीव किया करता है। किन्तु वह जो करता है, उसे जानता नहीं। अथवा जानकर भी नहीं जानता, क्योंकि वह स्वभावतः ही हुआ करता है। इस ध्रिमनय के मूल में अभिमान न रहने से यह अभिनय होकर भी अभिनय नहीं है, एवं मुक्त जीव द्रष्टा होकर भी अभिनेता हैं। स्वच्छ स्फटिक में जैसे रक्त कुसुम का प्रतिबिम्ब पड़ने पर भी वह वस्तुतः रक्त नहीं है, उसी प्रकार मुक्त जीव लीला में योगदान करते हुए भी शुद्ध साक्षिमात्र ही हैं।

मान का कार्य है, इसमें सन्देह नहीं। शास्त्रीय विधि-निषेध की व्यवस्था एवं गुरु का आदेश तभी तक सत्य हैं, जब तक अहंकार की निवृत्ति होकर द्रष्टा-स्वरूप में या स्व-स्वरूप में स्थिति, नहीं होती। द्रष्टा बनने में समर्थ होने पर अर्थात् अपरोक्ष ज्ञान-लाभ सिद्ध

गुरु-आज्ञा, शास का शासन एवं वेद-विधि केवल अहाद्भारी

जीव के ही लिए हैं। वस्तुतः साधन-मात्र ही यही है। कर्मरूपी साधना कर्तृत्वाभिमान न रहने से नहीं होती। सुतरां यह ऋभि- होने पर उनकी आवश्यकता नहीं रहती। तब बाहर की कोई वस्तु भी आवश्यक नहीं होती। वस्तुतः कर्त्तव्य-बुद्धि से ही साधना का प्रयोजन है। किन्तु जब तक भाव का विकास नहीं

होता तब तक कर्त्तव्य-बुद्धि लुप्त नहीं हो सकती, इसी कारण कर्त्तव्य-निरूपक बाह्य उपायों का सहारा लेना होता है। कर्मपथ में ग्रुष्ठ का स्थान अत्यन्त अधिक है। किन्तू गुरु

करते हैं। यह प्रेरणा प्रकृति-भेद से भिन्न प्रकार की हो सकती है। किसी के भीतर यह 'मेरा कर्त्तंव्य है' इस प्रकार की अन्तःप्रेरणा के रूप में उदित होती है। अवश्य ही, यह साक्षात् रूप से भी

शिष्य के अधिकार के अनुसार उसे कर्म के लिए प्रेरणा दिया

हो सकतो है अथवा गुरु, साधु, महाजन, शास्त्र प्रभृति के निर्देश के अनुसार भी हो सकती है। किन्तु ग्रन्य प्रकृति के व्यक्तियों मे यह प्रेरणा आती है—इष्टसाधनता-ज्ञान से। अर्थात् कोई कर्म-

विशेष करने से उसके फल-स्वरूप इष्ट वस्तु प्राप्त हो सकेगी, ऐसे विश्वास से उस कर्म को करने में प्रवृत्ति होती है। इसलिए, यद्यपि दोनों मार्गों में कर्म का प्राधान्य समान हो है, तथापि यह सानने योग्य है कि एक स्थान में विधि ही प्रवर्तक है, एवं दूसरे

स्थान पर आनन्दप्राप्ति के साधनरूप में कर्म-विषयक ज्ञान प्रव-र्त्तक है। पूर्वोक्त मार्ग में साक्षाव् बाह्य कर्म आवश्यक होता है, जिसका मूल गुरु अथवा शास्त्र का वाक्य है। किन्तु द्वितीय मार्ग

मे केवल स्मरण अथवा भावना से ही फल-लाभ होता है। प्रथम विधिमार्ग है, द्वितीय रागमार्ग। हृदय में राग का आभास उदित न होने पर्यन्त विधिपूर्वक कर्म करना ही होगा।

किन्तु रागरिश्चत हृदय में वैधकर्म की प्रयोजनीयता नहीं

ओकृटण-प्रसङ्गः १८६

रहती। राग-विद्ध हृदय अपने राग के अनुसार मनन आदि किया करता है। भावना ही उसके लिए मूल साधन है। बाह्यकर्म न होने पर भी उसका काम चलना है। किन्तु जिसका हृदय सर्वथा शुक्क व रागाभास-शून्य है, उसकी बाह्य कर्म करने ही होंगे। इसके अनिरिक्त लोकसंरक्षण के लिए अनावश्यक स्थल में भी बाह्य कर्म की आवश्यकता है ही।

वास्तव में बात ऐसी है कि, जब तक कर्म द्वारा चित्तशुद्धि के फलस्वरूप स्वभाव का उदय न हो, तब तक अहुद्धार का मूल नष्ट न होने के कारण कर्म करना हो होगा। इसके बाद सिद्धा-वस्था में स्वभाव के स्रोत में कर्म बह जाता है। तब करने या न करने का कोई ग्रर्थ हो नहीं रहता। क्योंकि जिस अवस्था में कर्त का हो बोध नहीं रहता उस अवस्था में करने या न करने में कोई पार्थक्य नहीं रहता। वस्तुतः इस अवस्था में करना या न करना कुछ भी न रहने के कारण किया ही नहीं रहती। जो पहले किया-रूप से परिगणित था वह भूति या स्वभाव के खेल के रूप से आत्मश्रकाश करता है। भगवान की नित्यलीला मे योगदान का रहस्य इससे स्पष्ट समझा जा सकेगा।

स्वभाव के स्रोत में पड़ जाने,पर जागतिक बन्धन व नियन्त्रण की सीमा से मुक्ति मिल जाती है। ''निस्त्रेंगुण्ये पिथ विचरता को विधिः को निषेधः।'' त्रिगुणात्मिका प्रकृति के परे अप्राकृत धाम में अर्थात् भावराज्य में विधि अथवा निषेध का कोई स्थान ही नहीं है। स्वभाव की क्रीड़ा अथवा लीलातत्त्व की सूदम रूप से धारणा करनी हो तो प्रासङ्गिक रूप से स्वभाव के सम्बन्ध मे भी स्पष्ट धारणा रहना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में संक्षेप में दो-एक बातें कहते हैं।

भाव एवं स्वभाव इनमें परस्पर सम्बन्ध है। खण्ड-भाव मे

देखें तो किसी वस्तु की अनादिकाल से स्थिति ही भाव है। जब यह स्थिति भङ्ग होती है तब अभाव का उदय होता है, यही दुःख है। भाव किन्तु दुःख नहीं है, दुःखनिवृत्ति भी नहीं है, आनन्द भी नहीं। भाव अवस्था में आत्म-परिचय नहीं रहता। इसीलिए

यह अनादि अविद्या की ग्रवस्था है। इस अवस्था में दुःख नही रहता, सुख भी नहीं रहता। यही कुण्डलिनी की सुप्तता अथवा ग्रनादि माया है। जीव जब तक इस ग्रनादि निद्रा में निद्रित

रहता है, तब तक उसे अपने अस्तित्व का बोध ही नहीं रहता। दुःख-मुख की अनुभूति तो दूर की बात है। किन्तु जब इस अवस्था से स्खलित होकर जीव निःसृत होता है, तब वह दुःख

कावस्था सं स्थालत हाकर जाव निर्मृत हाता है, तब पह दुःख का हो अनुभव करता है। क्योंकि यह भाव-च्युति के कारण प्राप्त हुई अभाव की अवस्था है। इसी का नामान्तर है संसार। इस अभाव की श्रवस्था में भाव का परिचय प्राप्त होता है। भाव

स्वरूपतः स्वयं अपने को पहचान नहीं सकता। किन्तु स्वरूप-च्युति अर्थात् सामयिक आत्मिवस्मृति उदित होने पर इस विस्मृति के ग्रन्थकार के बीच अस्फुट क्तीण आलोक की भांति स्वयं को स्वयं स्मरण किया करता है। अभाव में भाव क्रमशः स्मृतिरूप मे

आत्मप्रकाश करता है। यही उपासना का रहस्य है। इस अवस्था का उदय होने पर जीव का लक्ष्य स्थिर हो जाता है एवं उसकी अन्तर्मुख गति भ्रारभ्भ होती है। जिस प्रकार कोई

आत्यन्तिक दुःखाभाव अथवा मुक्ति कहकर वर्णन किया जाता है।
यह संसार के अतीत अवस्था है। अन्तर्मुख गित के और भी अग्रसर
होने पर भावराज्य में पुनः प्रवेश होता है। तब फिर भाव भाव
नहीं रहता, स्वभाव-रूप में परिणत होता है। यह मुक्ति की भी
परावस्था है। यही परमानन्द है, जिसकी हिल्लोल की कीर्ति का
नित्यलीला के रूप में भक्तगण गान किया करते हैं। भाव एव
स्वभाव एक ही वस्तु है, किन्तु भाव जड़ है, स्वभाव चैतन्य है।
इस जड़ अथवा अचित् अवस्था को पूर्ण चिन्मय अवस्था मे
परिणत करना ही सृष्टिलीला का एवं आध्यात्मिक साधना का
एकमात्र उद्देश्य है। दुःख में पतित न होने से आनन्द का
आस्वादन नहीं पाया जाता। दुःख में पतित होने से पहले की
अवस्था एवं दुःख भोग के पश्चात् प्रत्यावर्तन की उत्तरावस्था

सुन्दरी रमणी स्वयं में सौन्दर्य रहने पर भी स्वयं उसे देख नहीं पाती, दूसरे वं। दृष्टि के यनुसार अपने सौन्दर्य की बात स्वीकार करती है, अथवा स्वच्छ दर्पण में प्रतिविम्बरूप में अपना मुख स्वयं ही देख कर विमुग्ब होती है, यह भी ठीक उसी प्रकार है। प्रतिबिम्बर्होन बिम्ब ही भाव है। अभाव के बीच स्मृति-रूप से प्रतिभासमान भाव ही मूल भाव का प्रतिविम्ब है। इस अवस्था में अर्थात् अभाव का उदय एवं प्रतिविम्ब हप से भाव-दर्शन सम्पन्न होने पर, इस प्रतिबिम्ब को बिम्बरूप में प्राप्त करने के लिए इच्छा उत्पन्न होती है एवं तब निवृत्तिमुखी गति का सूत्रपात होता है। इस गति की परिसमामि के पहले ही अभाव-निवृत्ति का अनुभव होता है। अथव तब भी भावराज्य में पुनः प्रवेश नहीं हुआ। यह जो अभावनिवृत्ति है, इसी को

ठीक एकरूप नहीं है। एक अखण्ड आनन्द से ग्रतिरिक्त द्वितीय कोई वस्तु नहीं है। यही अखण्ड भाव है। इसमें से निकला न जाय तो अभाव अथवा दुःख की अनुभूति नहीं होती, किन्तु दुख स्थायी वस्तु नहीं है। क्योंकि शक्ति का जो प्रवाह भाव में से अभाव की मृष्टि करता है, वह प्रवाह ही लौटते समय अभाव को स्वभाव में परिणत करता है। तब भाव को पहचाना जा सकता है—ग्रभाव ग्रथवादुःखयासंसारकी प्रकृतसार्थकता क्याहै इसे तभी समझा जा सकता है। यह जो स्वभाव की बात कही गई यह यद्यपि भाव से ग्रलग कुछ नहीं है, तथापि यह अपने भावरूप में उपलब्धि-गोचर हुई है, इसी कारण इससे जीव को फिर पुनरावृत्त नहीं होना होता। इसकी भी अतीतावस्था है। वही महाचैतन्य है। भाव से अभाव, अभाव से स्वभाव, उसके बाद महाचैतन्य। स्वभाव का खेल है ग्रानन्द अथवा रस का अनन्त प्रस्रवण । इसका सम्यक् आस्वादन न पाने से संसार-ताप से शुष्क व शीर्ण जीव पुष्टिलाभ नहीं कर सकता। यही आनन्द-रूपी अमृत पीकर मुक्त शिशु जब क्षुधा-तृष्णा से रहित एवं चिन्ताशून्य अवस्था पायेगा तब आनन्द के अतीत परम चैतन्य को ध्यपने में धारण करने की योग्यता प्राप्त करेगा।

अतएव ग्रानन्दमय भावराज्य प्राप्त होने पर संसार के समस्त ताप उपज्ञान्त हो जाते हैं, एवं स्निग्ध अमृताभिषेक के कारण वह सुशीतल माधुर्य रस में मग्न हो जाता है।

भाव से अभाव में लौट ग्राना, यही अवरोहण है एवं अभाव से पुनः स्वभाव में लौट जाना यही ग्रारोहण है। इसी प्रकार श्रीकृष्ण प्रसङ्घ : १९०

एवा आवर्षन पूर्ण होता है। इसका उद्देश्य जड़ सत्ता को क्रमशः चैतन्य सत्ता में परिणान करना है। वस्तुतः उपलब्धि का प्राक्-कालीन आनन्द ही जड़-पद-वाच्य है एवं उपलब्धि के पश्चात् यह आनन्द ही चैतन्यरूप से विणान हुआ करता है। एक ही अखण्ड वस्तु सदा एवं सर्वत्र विद्यमान है। अधिकार एवं सामर्थ्य के अनुसार वह नाना रूपों में प्रतिमात होती है।

लभाव के राज्य में विधि-निषेध का शासन स्वाभाविक है। किन्तु स्वभाव को प्राप्त होने पर विधि-निषेध की कोई सार्थकता नहीं रहती। इसीलिए स्वभाव की कीड़ा वेद-विधि के अगोचर है। स्वभाव को प्राप्त होने से ही स्वभाव हो गया ऐसा नहीं है। तब आनन्द की धारा वहने लगी एवं उस घाग में जीव स्नात होकर नियन्तर पान करने छगा, यह सत्य है। किन्तु इसकी एक प्रायस्था भी है। यह आनन्द के भी अतीत है। वही प्रकृत जागरण अथवा महाचैतन्य है।

भावराज्य की अनन्त लीला नित्यानन्दमय है। इस लीला का अवसान होने पर महाभाध की लीला स्पष्टनः स्फुट हो उठती है। महाभाव ही घनीभूत आनन्दसत्ता हे, जिसका अपर नाम है—ह्नादिनी शक्ति। भाव की लीला के फलस्वरूप जिस प्रकार आनन्द धनीभूत होकर महाभावरूप परमानन्द में पर्यवसित होता है—ठीक उसी प्रकार लीला का अवसान होने पर महाभाव इस परमानन्द परमचैतन्य में स्थिति-लाभ करता है। तब यह चैतन्य क्षणभर के लिए उसको जगा देता है। इस चिणक जागरण को कालबन्धन द्वारा नित्य जामरण-रूप में परिणत कर पाने से ही

9

ळीलातीत एवं भावातीत नित्य-प्रबुद्ध स्वयंप्रकाश चैतन्य का स्फुरण होता है।

1,"

भाव से अभाव एवं अभाव से स्वभाव—यही निर्दिष्ट नियम है यह बात पहले ही कही गई है। किन्तु इसके रहस्य का अभी भी भेद नहीं हुआ है। भाव से अभाव के संक्रमण की जो बात कही गई उसका अर्थ क्या है ? वस्तुतः अवरोह एवं आरोह दोनों कमों में समझना हो तो कलाज्ञान आवश्यक है। जिसको भावा-वस्था कहा गया है-वह साम्यावस्था है, उसमें अनन्त कलाओं का सन्तिवेश है यह समझा जा सकता है। मुतरां अनन्त की हास-वृद्धि न होने से वास्तव में भाव से अभाव का उदय यूक्ति द्वारा समझाया नहीं जा सकता। किन्तु, तथापि सृष्टि-प्रक्रिया एवं संहार-प्रक्रिया को विशद रूप से विचार द्वारा बोधगम्य करना झावश्यक है। जिस अनन्त कला की बात कही गई वह अनन्त होने पर भी समध्टरूप से देखने पर एक ही है—बिन्दु वा मण्डल । स्वातन्त्र्य-शक्ति इसी मण्डल का स्वरूपगत धर्म है। यह मण्डल के साथ अभिन्तसत्ता वांला होकर विद्यमान है। स्वातन्त्र्य के प्रभाव से जब अनन्त कलाओं से एक कला तिरोहित होती है तभी महासाम्य के ऊपर विराट् क्षोभ का उदय होता है, एवं साम्यावस्था वैषम्यमयी सृष्टि की सूचना देती है। इस एक कला का तिरोधान हो मूल अविद्या है-वस्तुतः यह एक महीं, अर्द्ध मात्रा है। जो भी हो, उस रहस्य का उत्थापन करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अनन्त कलाओं में से एक कला का तिरोभाव मूल अविद्या के रूप में अथवा महामाया की स्वरूप-भूता

थीकृष्ण-प्रसङ्गः १९२

आवरण-शक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। इस अवस्था का ही पहले प्रांशिक सुपृप्ति कहकर वर्णन किया गया है। यह जिस साम्यमयी भावसत्ता की बात कहीं गई यह सुख-दु:ख के अतीत है। ये अतन्त कला अनन्त हैं अवश्य, किन्तु विन्दु-कृप में ये एक ही हैं। सुतरा एक ही अनन्त है एवं अनन्त ही एक है। जब मूल साम्य मङ्ग होता है तब इस बोचहीन जड़-पदबाच्य भाव नामक महासत्ता में ही क्षांभ होता है यह समभना चाहिए। इस क्षांभ हे ही आनन्दकी सृष्टि होती है। अर्थात् जो चैतन्य था वह आनन्द द्वारा सीमाबद्ध होता है। चैतन्य थानन्दयुक्त होकर युगल-रूप में प्रकाश पाता है। एक-एक कला के क्रमिक तिरोभाव के अनुसार आनन्दस्ता मी क्रमशः सीमाबद्ध होकर स्पुरित होती रहतो है। एक कला कम अनन्त कलाओं के स्तर से एक कला पर्यन्त भावराज्य का विकास है। एक कला में रेणु-रेणु-कम से अमृत रिश्मयों के विकारण के फल-स्वरूप प्राकृतिक मत्ता-सम्पन्त मायिक जगत् में एक कला विकीर्ण दुई है।

आरोहण के समय इन छिटकी हुई अमृत-िकरणों को एकत्र फरके एक कला पूर्ण कर पाने से मायिक जगत् का अतिक्रम करने में उपयोगी साधना समाप्त होती है। इस एक कला को लेकर ही भाव-जगत् में प्रवेश होता है। भाव के विकास के फलस्वरूप क्रमशः एक के बाद दूसरा कला-राज्य अतिक्रान्त होता रहता है। एक कला कम अनन्त कला पर्यन्त विकास सिद्ध होने पर ही श्रीराधाकुल्ण-युगल-तत्त्व श्रीराधा के पूर्ण आत्मसमर्पण के फल-स्वरूप एकल श्रीकृष्ण के रूप में परिणत होता है। यही

आनन्द की परिसमाप्ति है। किन्तु पूर्ण जागरण यह भी नहीं है। क्योंकि एक कला अभी भी तिरोहित अवस्था में है। इस एक कला का पूर्ण उन्मेष न होने तक आनन्द चैतन्य-रूप में परिणत नहीं होता।

आनन्द चैतन्य नहीं है अथवा चैतन्य आनन्द नहीं है, यह बात नहीं कही जा रही है। जिसको आनन्द कहा जा रहा है, वह भी चैतन्य ही है; किन्तु उसमें एक कला सुष्प्रिम का आवेश विद्यमान है। इसी कारण इस आनन्द तत्व के मध्य ही शक्ति-शक्तिमान् के युगल-भाव का विकास होता है। चैतन्य भी वास्तव में आनन्द तत्व ही है—हां, इस आनन्द में सुष्प्रिम नहीं है, युगल नहीं है—यहां तक कि अन्तर्लीन भाव से भी शक्ति-शक्तिमान् में भेद नहीं है। वह एक ही अनन्त सत्ता है। अनन्त होकर भी वह एक है। सुतरां चैतन्य स्वरूप के बिना प्रकृत अद्भेत अवस्था की प्रतिष्ठा होना सम्भव नहीं है। इस अवस्था में अनन्त कलाओं का ही विकास रहता है।

अनन्त कला चैतन्य है। एक-कम अनन्त से आरम्म करके एक कला पहले पर्यन्त आनन्द अथवा भावराज्य की कला है। एक कला वित्कला या ब्रह्मज्योतिः है। एक कला की किरण-राशि अथवा अंश-प्रत्यंश अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड-चिशिष्ट समग्र मायिक जगत् है।

इस विवरण से समझा जा सकेगा कि समग्र अभाव का जगत् महाचैतन्य को एक कला पर प्रतिष्ठित है 'एकांशेन स्थितो जगत्।'

1777

į,

अन्य पन्न से कहें तो समग्र चैतन्य जगत् वा मावजगत् आनत्व-साम्राज्य के बाद केवल मात्र एक कला का आश्रय लिए हुए है। कला का क्रमिश क्य एवं क्रमिक विशाप, यहीं अवरोह एवं भारोह-प्रणाली के मर्म की बात है। जिसका भाव कहकर पहले उल्लेख किया गया है, वह वस्तुतः अनन्त कला-मम्पन्त अद्वेत व अखण्ड परम तत्त्व है। किन्तु वह बोधहीन है. सुतरां आनव्दहीन एवं दुःखहीन है। जब स्वातन्त्र्य के कारण अथवा महाकरणा के उच्छ्वास से यह भावसत्ता विश्वब्ध होती है एवं सत्तालीन जीव भाव से विकीण होकर बाहर अमाव की ओर घावमान होते हैं, तब सबसे पहले क्रमशः आनन्द के राज्य अर्थात् भावमय जगत् के उद्यादित होने पर चरमावस्था में दुःखबहुल अभाव का जगत् स्फुर हो उठता है।

जीव अन्तरालवलीं आनन्दराज्यों का भेद करके माया के जात् में अवतीणं हीने के समय किसी भी स्तर की उपलब्ध नहीं कर सकता। निद्रितावस्था में यान में आरूढ़ होकर लम्बे पथ का अतिक्रमण करने से जैसे पथ के अन्तर्गत सब ह्रस्य नहीं दिखाई देते, किन्तु पथ बीत ही जाता है—सृष्टि-धारा में भी ऐसा ही हुआ करता है। जीव अवरोहण के समय जिन-जिन स्तरों का भेद करता हुआ उतरता है, उनका कोई सन्धान नहीं रख पाता, सुप्तवत् चला आता है। किन्तु पृथ्वी पर आरूढ़ होकर अर्थात् स्थल देह में अभिनिविष्ट होकर चैतन्य-पाम होने पर दुःख के साथ-साथ अर्थात् अभाव की उपलब्धि के प्रभाव से पूर्वस्मृति अस्पृट रूप से जागती रहती है। तब सद्गुरु की कृपा से विक्षिप्त

いままりませんであってのできます。 東京はいれているとうまま

परमाणुओं को संहत करके चित्कला का उन्मेष कर पाने पर मिद्धावस्था में भावराज्य में प्रवेश होता है एवं भाव का विकास चलता रहता है। भाव का विकास ही कला का विकास है, इसमे सन्देह नहीं है। तब जीव समझ पाता है कि भावजगत् में बह नवागत नहीं है-भावराज्य के प्रत्येक स्तर में ही उसकी पूर्व-स्मृति जाग उठती है, एवं वह अनुभव कर पाता है कि वह उसका अवना ही राज्य है-इतने दिन वह उसे भूल गया था, अब पुतः लौटकर उसे पारहा है। इस प्रकार एक के बाद एक प्रत्येक स्तर में ही हुआ करता है। तब देखा जाता है कि जीव किसी भी स्तर में अपरिचित नहीं है। इसिलए यद्यपि स्तर-'संख्या' असङ्ख्य है एवं यद्यपि एक स्तर के साथ दूसरे स्तर का भावगत पार्थक्य है, तथापि लौटने के समय प्रत्येक स्तर का ही अपने राज्य की माँति ही अनुभव करता है। केवल अनुभव ही नहीं करता, उसकी पूर्वस्मृति भी जाग उठती है। अपने धाम की अनुभृति न होने पर्यन्त एवं अपने गणों द्वारा अपने को विरा हुआ न पाने पर्यन्त जीव आनन्द का ग्रास्वादन नहीं पा सकता। संसार-कानन जीव का विदेश है, भावराज्य उसका स्वदेश है। इस प्रकार भावराज्य की समग्र आनन्द-सम्पद् पर अधिकार करके महाचैतन्य की अन्तिम कला के लिए उसे प्रतीक्षा करनी होती है। क्योंकि उसका विकास न होने पर्यन्त आनन्द के अतीत शुद्ध चैतन्य सत्ता स्व्यम्अकाश रूप से उपलब्धिनाविर नहीं होती।

साधारणतः जीवों में प्रकृतिगत पार्थक्य दिखाई देता है। क्योंकि भावराज्य के जिस स्तर से अंशों के निकलने पर जिस जीव की कारण-सत्ता रिचत होती है, उस जीव के लिए आपातत: यह स्तर ही स्व-धाम है। यह भाव ही उमका स्व-भाव है। इस प्रकार से देखें तो प्रत्येक जीव का ही एक वैशिष्ट्य लक्षित होगा। यह भावगत वैशिष्ट्य है।

किन्तु स्मरण रखना होगा कि सभी जीवों के मूल में एक ही जीव है, एवं यह एक ही जीव अवतरण के समय एक के बाद एक सभी स्तरों का भेद करता हुआ आया है। इसीलिए लौटने के समय पूर्ण चैतन्य की ओर लच्य रखकर क्रम-विकास का मार्ग पकड़ना हो तो उसे समग्र भावराज्य का ही क्रमशः अतिकास करना ग्रावश्यक है। एवं स्वभाव के नियम में वही हुआ करता है। किसी निर्दिष्ट भाव को वह स्वभाव के रूप में मानकर पकड़ कर नहीं रह सकता। वयों कि उसके लिए क्रम-विकास के पथ पर कभी न कभी प्रत्येक भाव ही स्वभाव-रूप में उपलब्धि-गोचर हुआ करता है। केवल प्रत्येक भाव नहीं, महाभाव भी ऐसा ही है। केवल महाभाव नहीं स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण वा रसराज मी इसी प्रकार कभी न कभी स्वभाव-रूप में उपलब्धि-गोचर होते हैं। वस्तुनः महाचैतन्य प्रत्येक जीव का ही आत्म-स्थ्य है।

अतएव रागानुगा भक्ति की साधना करके नित्यसखी-जन के अनुगत होकर जीव जब भावजगत् की व्यापक लीला में योगदान करता है, तब वह एक निर्दिष्ट कोटि का ही आश्रयण किए रहता है। उसका स्थान वैशिष्ट्य-सम्पन्न है। अनन्त जीवों में से ग्रन्थ कोई जीव उस स्थान पर अधिकार नहीं कर सकता। जब तक वह अपना रिक्त स्थान ग्रहण नहीं करता तब तक वह स्थान वा आसन रिक्त ही रहता है। इस प्रकार प्रत्येक जीव की एक विशेष भावमयी स्थिति है यह समझना होगा। नित्य लीला के आस्वादन के पक्ष में यह सत्य अकाट्य एवं अभ्रान्त है। दूसरे पक्त में प्रत्येक जीव ही जब मूल में एक है एवं वह जीव ही जब बहिर्मुख होकर अनन्त जीवरूप में परिणत हुआ है, तब जीव अपने स्वरूप में लौटने के समय प्रत्येक स्तर, केवल प्रत्येक स्तर नहीं, प्रत्येक स्तरके अन्तर्गत प्रत्येक जीवमाव आत्मस्वरूप में आस्वादन करते~ करते ही क्रमश: महासत्ता में परिणत होता है। इस कारण प्रत्येक जीव ही अनन्त जीवों का प्रतिनिधि है। सुतरां प्रत्येक जीव के लिए भावराज्य का अनन्त प्रकार का आस्वादन ही भोग की सामग्री है। किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। इन अनन्त रूपों एवं अनन्त भावों में अभिव्यक्त ग्रनन्त प्रकार के रसका आस्वादन करने की योग्यता प्रत्येक जीव में ही है। केवल वही नहीं, माया-जगत् में जो अनन्त दुःख है, जो अनन्त जीवों में विभक्त रूप से अनुभूत हो रहा है उसे यह भाग्यवान् जीव एकाकी अनुभव व वहन करता है। समग्र मायिक जगत् के अन्तर्गत विभिन्न जीवों का समस्त द्र:खभार जो स्वयं ग्रहण करने को प्रस्तुत नहीं है, उसके लिए भावराज्य की अनन्त संम्पद का, एक भाव होते हुए भी अनन्त भावों के प्रतिनिधि-रूप से, अनन्त रसमय व्यापक आनन्द-सम्भोग सम्भव नहीं है, एवं इस व्यापक आनन्द के अतीत महाचैतन्य में प्रवेश भी सम्भव नहीं है।

स्तरां समझना चाहिए कि तत्त्व की दृष्टि से दोनों ही

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : १६८

सिद्धान्त सत्य हैं। प्रत्येक जीव ही अकेला है, उसके समान द्वितीय कोई नहीं है। दूसरे पक्ष के अनुसार प्रत्येक जीव अनन्त है। एकाघार में अनन्त जीवों का अनन्त माव अभिव्यक्त होता है। नित्यलीला प्रत्यंक जीव के लिए नित्यलीला है, इसमें सन्देह नहीं है। दूसरी और नित्यलीला होने पर भी जीव इसका अतिक्रम करके लीलातीत महाचैतन्य में स्थिति लाभ करने में समर्थ है। यह जो महाचैतन्य की बात वही गई, यह स्वभाव की परिसमाप्ति हैं। युगल-लीला ही स्वमाव है। लौटते समय अभावनिवृत्ति एवं स्वभावप्राप्ति इन दोनों की मध्यवित्तनी एक अवस्था है, उसे मुक्ति कहते हैं। यही आत्यन्तिक दु:खनिरोध है। यह संसार के अवगम की अवस्था है, किन्तु भावराज्य की अभिन्यक्ति की पूर्विवस्था है। इस अवस्था में दुः व तो रहता ही नहीं, दुः ख का बीज भी नहीं रहता । सुतरां यह अवस्था प्राप्त होने पर जन्म-मृत्यु का चक्र निरिदन के लिए निवृत्त हो जाता है। चित्कला की अर्थात् निविशेष ज्ञान को अभिव्यक्ति से ही अवस्था प्राप्त होती है। किन्तु यह भी परम अवस्था नहीं है। इसके बाद ही प्रकृत भक्ति अर्थात् भावमधी भक्ति की सूचना होती है, जिस भक्ति का आधार मुक्त पुरुप के सिवा कोई नहीं हो .सकता। इस भक्ति के विकास के साथ-साथ ही सूर्योदय होने पर कमल के उन्मीलन के समान कीलामय भावराज्य स्फुट हो उठता है। इसके बाद पूर्ण आनन्द में लीला का उपसंहार होने पर विशुद्ध भगवत्तत्त्व में स्थिति होती है, जिस में महाभाव अथवा पराभक्ति भी स्वरूप- धर्म के रूप में निहित रहती है। इसके पश्चात् महाचैतन्य की अवस्था है। महाचैतन्य की अवस्था अखण्लमण्डलाकार महाबिन्दुस्वरूप है। इस अवस्था में अनन्त कला विकास-प्राप्त हैं, सुतरां चैतन्य ही चैतन्य है; सुषुप्ति का लेशमात्र भी विद्यमान नहीं, इस चैतन्य-प्राप्ति के बाद फिर अवसाद नहीं होता। जिस भावसत्ता से सृष्टि का सूत्र-

पात होता है, एवं जीवराशि का निगंम होता है, यह भी वही है, अथच ठीक वही नहीं। नित्य दुख:मय अभाव का राज्य एवं

नित्यानन्दमय स्वभाव का राज्य-दोनों के अतीत यह महाचैतन्य है। आपाततः इसको हो परमपद कह कर समझा जा सकता है।

पहले ही कहा गया है कि भगवान् की अन्तरक व स्वरूप-शक्ति एवं बहिरक व मायाशक्ति की भाँति तटस्य शक्ति अथवा जीव-शक्ति भी है। इस तटस्थ शक्ति से ही जीव आविर्भूत होता है।

जीव नित्य व अणुपरिमाण है, किन्तु नित्य होने पर भी उसका आविभीव है। जिस शक्ति से ये अणु या चिदणु निरन्तर आविर्भृत हो रहे हैं, वही तटस्थ शक्ति है। स्वरूपशक्ति के अन्तर्गत ह्लादिनी

शक्ति अनन्त वृत्ति-संपन्न है। ह्लादिनी की मुख्यवृत्ति महाभाव है।
यह आनन्द की सारभूत है। यह होने पर भी इसके स्वरूपभूत
अनन्त अंश हैं। इनको भाव कहते हैं। स्वरूपशक्ति का प्रतिबिम्ब
तटस्थशक्ति धारण करती है। इस कारण अनन्त भावराशि

अनन्त चिदणुओं में अभिन्यक्त ग्रवस्था में प्रतिफलित होकर पड़ी हुई है। मुख्यभाव से एक-एक भाव एक-एक अणु में प्रतिफलित होता है एवं गौणभाव से प्रत्येक अणु में प्रतिफलित होता है। जो मुख्य भाव जिस अणु में प्रतिफलित होता है, वही इस अणु

का स्वभाव है। अभाव के राज्य में आकर इस अन्तःस्थित अपने-अपने भाव को ही अर्थात् चिदानन्द के प्रतिबिम्ब-स्वरूप भाव के

विम्बस्वरूप भावरूप नियनम।आदर्श को ही प्रत्येक जीव खोजता रहता है। इसका किञ्चित् आभास बहुन पहले दिया गया है।

आपानतः जिस भाव, अभाव व स्वभाव के परस्पर सम्बन्ध की आलोचना की गई उससे यह तत्त्व और भी परिस्फुट होगा। भाव समुद्र में अणुरूपी जीव अनादिकाल से निद्रितावस्था में लीन होकर वर्तमान है। यही जीवगन तटस्थ शक्ति की निष्क्रिय अवस्था है। जब स्वात-च्यवशतः महासत्ता में जोभ उत्पन्न होता है, तब यह चोभ एक ओर जैसे स्वरूपशक्ति को विचलित करता है, दूसरी ओर उसी प्रकार तटस्थ शक्ति को भी विचलित करता है। कहना न होगा, माया-शांक का चलन भी इसी के अनुरूप है। स्वरूपशक्ति के क्षुब्ध न होने पर्यन्त जैसे ह्लादिनी वा महा-भाव को प्राप्त नहीं हुआ जाता, उसी प्रकार तटस्थ शक्ति के चुब्ब न होने तक जीवाणु को भी नहीं पाया जाता । सुतरां अणु-रूपी जीव अनादि सुपुप्ति से उत्थित होने के साथ-साथ ही अपने हृदय में प्रतिबिम्बित रूप से स्वानुरूप भावसत्ता की उपलब्धि करता है। यही भाव-क्षोभ की अवस्था है। कहना न होगा, यह अभाव के ही अन्तर्गत है। इसके पश्चात् अभाव-निवृत्ति या मुक्ता-वस्था है। स्वभाव में प्रवेश मुक्ति के उत्तर-काल में होता है। स्वभाव का पूर्ण विकास होने पर महाचैतन्य वा अनन्त आगरण अवश्यम्भावं। है ।

भावराज्य को मुख्य साधना मधुर रस का अनुशीलन है। किन्तु अन्यान्य रसभी यथावस्थित रूप से आस्वादित होते रहते हैं। एक दृष्टि से प्रत्येक जीव की ही एक आत्मभूता प्रकृति है जिसका अनुसरण कर पाने पर उसका स्वेच्छाचार एवं स्वाधीनता सिद्ध होती है। नित्य लीला में सभी अवान्तर रस मुख्य रस के ही सहायक रूप में एवं अङ्गरूप में आस्वादित हुआ करते है। वस्तुतः किसी भी जीव की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अवश्य ही योग्यता की अभिन्यक्ति के लिए प्रतीचा करनी होती है। जब सु-अवसर आता है, तब जीव महाभाव के भीतर से ही पूर्ण रस-तत्त्व का आस्वादन करने में समर्थ होता है। रासलीला का रहस्य समझ पाने पर महातत्त्व कुछ अंश तक हृदयङ्गम हो

सकता है।

स्थान है। यहाँ सुद्र व बृहत् दोनों का ही समान मूल्य है। जिनका स्वभाव है वह नित्यलोला में योग देने का एवं योगदान करके आनन्द का आस्वादन करने का सौभाग्य पाते हैं। स्वभाव की भजन-प्रणाली अर्थात् रागमार्ग की उपासना, इसी भावजगत् की महामूल्य सम्बत् है। यह सम्पत् प्राप्त करने के लिए अभाव के राज्य से स्वभाव का गठन करने की चेष्टा करनी होती है। इस

गठनप्रणाली का मूलमन्त्र है हृ्दय-स्थित भाव का प्रतिबिम्ब; क्योंकि उसका आश्रय स्रेकर ही स्वभाव गठित होगा। स्वभाव

सम्पन्न होती, क्योंकि विश्व जगत् में एक परमाणु का गौरवमय

भावराज्य की महालीला किसी भाव की उपेक्षा करके नही

पूर्णाङ्गरूप से प्रस्फुटित न होने से अखण्ड ग्रानन्द का आस्वादन सम्भव नहीं होता । विक्षिप्त चित्त से विक्षिप्त इन्द्रियों से आनन्द की नित्य-नवायमान लीला की घारणा नहीं की जा सकती वस्तुत: यह लीला तब प्रतिभासमान भी नहीं होती। इस कारण

ही प्रवर्तक अवस्था में स्वभाव का गठन करने का उपयोगी कर्म अजित करना होता है। नहीं तो स्वभाव गठित नहीं होता एवं भाव का भी विकास नहीं होता अर्थाद् सिद्धिलाभ नहीं होता। भाव की साधना ही प्रकृत साधना है, यहाँ वक्रगति की आशङ्का नहीं है, स्थलन की सम्भावता नहीं है, पूर्वस्मृति का ताप नहीं है, भावी आशा की आकुलता नहीं है, स्वार्थपरता नहीं है, मोह नहीं है, फलाकांक्षा नहीं है, एवं नैराश्य की आविकता भी नहीं है। यह प्रकृति की साधना है, पुरुष की नहीं। पुरुषकार (पुरुषार्थ) का अवलम्बन करके प्रकृति की प्राप्त न होने में भाव-राज्य में प्रवेश भी नहीं होता, स्वभाव की साधना भी नहीं चलती।

पशुभाव से योग्यता-लाभ करके वीरभाव में पहुँचने पर प्रकृति के साथ खेळ करने का अधिकार उत्पन्न होता है। ब्रह्म-चारी अवस्था में ज्ञान व वीर्य सम्पादन करके जिस प्रकार गृहस्थाश्रम में मोगास्वादन का अधिकार उत्पन्न होता है, ठीक उसी प्रकार प्रवर्त्तक अवस्था में सिंद्ध-लाभ होने पर स्वभाव की साधना का अधिकार आता है, उससे पहले नहीं। भाव की साधना अत्यन्त कठिन है, अथच मूल में अहङ्कार न होने के कारण एव यह पुरुषकार का खेल न होने के कारण यह (भावसाधना) अत्यन्त सरल है। क्योंकि जब होती है तब यह स्वयं ही हो जाती है। स्वभाव की साधना किसी को भी करनी नहीं होती। ब्रजलीला स्वभाव की साधना का ही नामान्तर है। यह बाद कमशः और भी परिस्फुट होगी।

अभाव के जगत् के पार होकर भाव-जगत् में प्रवेश करना

होता है। जागितक अभाव दूर न होने से भावराज्य के आनन्द मे योगदान नहीं किया जा सकता। यह सब ही सत्य है। किन्तु स्मरण रखना होगा कि भावराज्य में भी एक प्रकार से अभाव का ही राज्य है। क्योंकि यदि भाव के साथ अभाव का योग न रहता तो स्वभाव के रूप में परमानन्द की धारा न बहती। स्वभाव ही योगमाया है। लीलारस का विकास इस के ही अधीन है। स्वभाव के राज्य में जागितक अभाव नहीं है, यह सत्य है, किन्तु वास्तव में ग्रभाव ही नहीं है यह सत्य नहीं। क्योंकि प्रकृत ग्रभाव जो है वह इसी समय में ही अनुभव-गोचर होता है। जागितक अवस्था के बीच खण्ड ग्रभाव की अनुभूति होती है एव खण्ड भाव के द्वारा ही उसकी तृष्ति होती है। किन्तु जागितक सत्ता के उपर स्वभाव के आत्म-प्रकाश में जिस अभाव का हाहा-कार ध्वनित हो उठता है, वह अत्यन्त करूण है।

मायिक जगत् का अभाव खण्ड भाव के द्वारा तृप्त हो सकता है, किन्तु मायातीत जगत् का ग्रभाव महाभाव के बिना तृप्त नहीं हो सकता। यह अभाव अनन्त है, किन्तु ग्रभाव के बने रहते हुए भी यह जगत् दुःख का जगत् नहीं है, ग्रानन्द का जगत् है। इसका कारण यह है कि इस जगत् की अधिष्ठात्री शक्ति योगमाया है—मायामात्र नहीं। इस जगत् में अभाव-बोध के साथ-साथ भाव फूट उठता है। इसीलिए तृप्ति अथवा आनन्द के रूप में चैतन्य की स्फूर्ति होती है। यदि अभाव यहाँ न रहता, तो स्वभाव आनन्दमय न होता। सुतरां समफना होगा कि अभाव-बोध में ही दुःख व सुख दोनों का ही आविभीव होता

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : २०४

है। हाँ, पार्थनय यहां है कि मायाजगत् में अभाव-बोध होने पर भी भाव के द्वारा साथ ही साथ उसकी तृप्ति नहीं होती। जब तक यह नहीं होना नब नक दु:ल-बोध अनिवार्य है। किन्तु शुद्ध नित्य जगन् में अभाव बोध के साथ-साथ ही तदनुरूप भाव आत्मप्रकाश किया करता है। सुतरां तब यह अभाव-बोध ही आनन्द का हेतु बनकर स्थित होता है। इस प्रकार भाव-जगत् में क्रमशः एक-के-बाद एक तरङ्ग उठती ही रहती है। इच्छा व प्राप्ति के बीच व्यवधान का अन्तराल न रहने से इच्छा कुछ क्षण अपूर्ण रहकर दु:ख की सृष्टि नहीं कर पाती।

इस भावराज्य में प्रवेश करने का मुख्य उपाय है महा इच्छा के लांत में अपनी इच्छा का विसर्जन कर देना। प्रतिदान में कुछ भा पाने की आशा न रखकर अपनी व्यक्तिगत इच्छा व शुभागुभ बोध को चिग्दिन के लिए अपण कर देना है। जो महा इच्छा भाव-जगत् में अव्याहत गित से कीड़ा करती है, वहीं मनुष्य-चित्त में खण्ड-इच्छा के रूप में आविर्भूत होती है। विन्तु मनुष्य कर्तव्याभमानिविशिष्ट है, इसी कारण स्वीय इच्छा व विचार-शित का विसर्जन नहीं कर देना चाहता। गुरु-आज्ञा अथवा शास्त्र का आदेश महा इच्छा का ही प्रतिनिधि मात्र है। इसी कारण विचार किए विना ही गुरु-आज्ञा पालन न कर पाने से नित्य-धाम में स्वीय भावानुरूप स्थित-लाभ नहीं किया जा सकता। वस्तुतः बिना विचार के अपनी इच्छा का विसर्जन कर देना, फलाकाङ्जा न रखकर, अतीत की चिन्ता न करके, वर्तमान के गुण-दोषों की ओर लक्य न रख कर गुरु की आज्ञा का प्रतिन

पालन करते हुए उनकी इच्छा के साथ अपनी इच्छा को युक्त करना—इसमें बड़ी सरलता से कर्म-बन्धन कट जाते हैं एवं भाव-राज्य में प्रवेश का द्वार खुल जाता है।

कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह सत्य है कि वह एक ओर

जीव स्वाधीन है या पराधीन इस विचार को उठाने की

स्वाधीन है एवं दूसरी ओर पूरी तरह दूसरे के अधीन । जागितक घटना-परम्परा कार्यकारणभाव से विन्यसा शक्तिवर्ग के पार-स्परिक संघर्ष का फल है। कारणानुरूप कार्यका उद्भव इसी नियम से हुआ करता है। यही नियति एवं कालशक्ति है। समग्र जड़ जगत् इस नियति के अधीन है। साधक जीव गुरूपदिष्ट साधना के द्वारा इसी नियति अथवा कालशक्ति पर ही जय करता है। तब वह भावराज्य में प्रवेश करने में समर्थ होता है। मनुष्य चैतन्यस्वरूप में स्वाधीन है, किन्तु देह-सम्बन्धवशतः देह की ओर से पराधीन है। भगवत्शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में गुरु की इच्छा साधकजीवन में कार्य करती है। यही आज्ञा या विधि-निषेध के रूप में प्रकाशित होती है। जीव अपनी इच्छा को इस ब्यापक इच्छा के साथ सज्ञान अवस्था में ही युक्त कर पाये तो समस्त क्छेशों से मुक्त हो सकता है। जीव क्योंकि स्वाधीन है, ग्रतः उसका इच्छापंण भी पूरी तरह उसी के अधीन

है। वह बिना विचार किए गुरु के आदेश का ग्रहण कर भी सकता है अथवाँ नहीं भी कर सकता। इस क्षेत्र में उसे पूरी स्वाधीनता है। यहाँ उसे फलाफल देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ग्रपनी इच्छा को विना विचार किए गुरु-आज्ञा के

सम्मुख प्रसन्न चित्त से बिलदान कर पाये तो गुरु की अहैतुक कृपा प्राप्त की जा सकती है। अहैतुक कृपा-लाभ करना हो तो अपना आत्मिबसर्जन भी अहैतुक होना आवश्यक है। यही महा-विश्वास और निर्भरता का रहस्य है। इसके फलस्वरूप चण-भर के लिए साधक इच्छाहीन होकर उसके बाद भावराज्य में प्रविष्ट होना है। तब भगविद्यु हो अपनी इच्छा के रूप में कार्य करती है। इस भाव के राज्य में एकमात्र इच्छा सर्वत्र अनन्त रूप में कीड़ा कर रही है। यह इच्छा वस्तुतः किसी की भी इच्छा नहीं है—यह अनिच्छा की इच्छा अथवा स्वभाव का खेल है। यह इच्छा ही मायातीत अभाव है, जिससे अनन्त लीला-विलास अनन्तरूपों में प्रकाशित हो रहा है। जब इस अनन्त अभाव का उपणम होगा उसी दिन जीव नित्यलीला के बीच भी लीलातीत-भाव में विश्वाम पायेगा।

()

भावराज्य व लीलारहस्य (क)

श्रीकृष्णतत्त्व कामतत्त्व है। कामबीज व कामगायत्री इसका स्वरूप है। प्रसङ्गतः यह बात पहले भी कुछ कही गई है। श्री

राधा-कृष्ण एक ही तत्त्व के दो पहलू हैं। दोनों में भेद नहीं है एव आत्यन्तिक अभेद भी नहीं कहा जा सकता। इसी कारण

इमे युगलतत्त्व कह कर वर्णन किया जाता है। एक व बहु, इसकी मध्यवर्त्ती अवस्था ही दो हैं। दोनों का आश्रय न कर के एक

बहुरूप में प्रनाशित नहीं हो सकता। बहु अवस्था में भेद परि-स्फुट रहता है। किन्तु जब यह परिस्फुट भेद अतिक्रान्त होता है

तव अभेद के बीच ही समस्त भेद उपसंहत हो जाते हैं। यह अवस्था युगल अवस्था है। एक ही तत्त्व के अर्द्धाङ्ग पुरुष व

अद्धिङ्ग प्रकृति के रूप में प्रकाशित होने पर उसका एक अवस्य

कहा जाता है, तथापि वह एक होकर भी दो है। अन्य प्रकार से कहे तो वह ठीक दो भी नहीं है, दो होकर भी एक है। जहाँ केवल एक सत्ता है, जहाँ एक के बीच द्वितीय का आभास जाग-

रूक नहीं रह्दा, वहाँ एक स्वयं को भी स्वयं देख नहीं पाता। यह बोधहीन जड़त्व की अवस्था है। यह एक सत्ता प्रकाशात्मक

चित्स्वरूप् होने पर भी उसको चेतन नहीं कहा जा सकता विस्विक्य के स्वरूप की स्वयं उपलब्धि नहीं कर सकती

जहाँ उपलिब्ध नहीं वहाँ आनन्द का भ्रास्वादन कहाँ ? इसी कारण महाचैनन्य में एक कला मुपुप्ति का अविभाव होने पर परि-चिन्नश्चनावशनः अविभक्त एक सत्ता दो मत्ताओं में परिणन होती है। अर्थात् एक सत्ता के बीच ही द्वितीय सत्ता का स्फुरण होता है। इसी अवस्था में भ्रानन्द का आस्वादन संभव है।

उपनिषद् में है---'स एकाकी नारमत स आत्मानं द्विधाऽकरोत्

अर्द्धेन पुरुषोऽभवदर्द्धेन नारी'—इत्यादि । इसमे प्रतीत होता है कि एकाकी अर्थात् एक रहने की अवस्था में आनन्द की अनुमूर्ति प्रकट नहीं रहती । आनन्द के आस्वादन के किए मूल एक सत्ता स्वयं को विभक्त करके दो सत्ताओं के रूप में परिणत होती है। इन दो सत्ताओं में एक पुरुष परमपुरुष और द्वितीय प्रकृति अर्थात् परमा प्रकृति हैं। इन पुरुष व प्रकृति के बीच आत्यन्तिक विच्छेद नहीं है। वस्तुतः पुरुष व प्रकृति एक ही स्वरूप के दो अंगमात्र हैं। किन्तु ये दोनों अंग परस्पर विरुद्ध हैं। किन्तु विरुद्ध होने पर भी एक द्सर के लिए प्रतीचा किया करता है। नहीं तो कोई भी पूर्ण नहीं हो सकता। पुरुष अपनी पूर्णता के लिए ही प्रकृति से प्राथना करना है एवं प्रकृति अपनी पूर्णता के लिए पुरुष से। पुरुष से पृथक् या रहित प्रकृति अपूर्ण है एवं प्रकृति मे विलग पुरुष भो अपूर्ण है। इसी कारण ये दोनों वस्तुतः दो नही, दोनों मिलकर एक हैं। एक अद्वोङ्ग है एवं द्सरा उसका अवशिष्ट बद्धीङ्ग है।

यह जो पुरुष का अपनी तृप्ति या पूर्णता के लिए प्रकृति की ओर ईच्चण अथवा प्रकृति की अपनी तृप्ति के लिए पुरुष की ओर ईचण है उसी को काम कहते हैं। यही सृष्टि का मूल है। यह काम त्रेगुणातीत मायातीत अत्यन्त शुद्ध दिव्य प्रेम स्वरूप है।

शास्त्र कहते हैं कि प्राकृत जगत् में काम की शक्ति रित है। अप्राकृत भावजगत् में भी वास्तव में ऐसा ही है। क्योंकि यहाँ

प्राकृत एवं त्रिगुणात्मक है, किन्तु दूसरा अप्राकृत एवं त्रिगुणा-तीत एवं विशुद्ध सत्त्वात्मक है। प्राकृतिक काम व अप्राकृत काम मूलतः एक होने पर भी कार्यतः विभिन्न हैं। प्राकृतिक काम का

भी काम की शक्ति रति है। भेद केवल इसी ग्रंश में है कि एक

न्नुलतः एक हान पर भा कायतः विश्वन हा जाकृतक काम का वर्जन न कर पाने पर अप्राकृत काम का कोई सन्धान नहीं पाया जाता। अप्राकृत काम स्वच्छ होने पर भी प्राकृत काम जैसी ही

समस्त वृत्तियाँ उसमें प्रकाशित होती हैं। प्राकृत काम का विरोधी ज्ञान है। सुतरां ज्ञान का उदय होने पर अर्थात् ज्ञानरूप अनि

के प्रदीप्त होने पर प्राकृत काम एवं उसका कार्य कुछ भी वर्तमान नहीं रहता। इसी कारण शिव के तृतीय नेत्र से उत्पन्त विह्न के द्वारा प्राकृत काम दग्ध हुआ था। किन्तु अप्राकृत काम व ज्ञान

द्वारा त्राकृत काम देख हुआ था। किन्तु अत्राकृत काम व झान इन दोनों में ऐसा सम्बन्ध नहीं लक्षित होता। क्योंकि ज्ञान की सविशेष घनीभूत अवस्था ही आनन्द है, उस का नामान्तर है अप्राकृत काम। ज्ञान निर्विशेष, है। किन्तु अप्राकृत काम

सविशेष है। ज्ञान में सामर्थ्य नहीं है कि अप्राकृत काम के दाध कर सके। अन्य प्रकार से कहें तो अप्राकृत काम का उदय होने पर ज्ञान निष्प्रम हो जाता है। अप्राकृत काम ही भावराज्य

की सारवस्तु है। यही भगवान् की आनन्दमयी नित्यलीला का मूल उपादान काम भस्म हो कर आनन्द अवस्था को प्राप्त होता १४

है। यह केदल पौराणिक बात नहीं है, अध्यात्म-जगत् का एक निगूढ़ सस्य है। भगवनी ललिताकी अपाङ्गर्राष्ट्र से मन्मथ उज्जी-वित हो कर पुनः आकार बारण करता है। यह आकार प्राक्त-तिक उपादान में रचित नहीं होता. इसलिए यह फिर ज्ञानानि का दाह्य नहीं रहता। यह जो साकार काम है, यही अप्राकृत नवीन मदन है जिसकी बात तत्त्वज्ञ मर्मग्राही भक्तनण कहा करते हैं। श्रीकृष्णतत्त्व का यही स्वरूप है। सुतरां एक प्रकार से ललिता की अपाङ्गहिष्ट से नयोंकि अनङ्ग अप्राकृत देह प्राप्त करता है, इसमे कार्य व कारण की अभेद-विवक्षा में श्रीकृष्ण को भी लिलतातत्त्व के साथ ग्रभित्र समझा जा सकता है। 'कदाचिद् आद्या लिलता पुंख्पा कृष्णविग्रहा' इत्यादि वाक्य से भी लिलता व कुष्ण का अभेद सिद्ध होता है। लिलता कामेश्वरी तत्त्व हैं। मुतरां यह कहना न होगा कि श्रीकृष्णतत्त्व के साथ उनका धनिष्ठ सम्बन्ध है। श्रीकृष्ण अप्राकृत काम एवं श्रीराधा अप्रा-कृत रति हैं।

कामतत्त्व के स्पुरण के साथ-साथ ही एक अद्वैत बिन्दु दो रूपों में परिणत हुआ एवं इस एक के साथ दो का आकृष्य-आक-पंक सम्बन्ध स्थापित हुआ। एकबार एक बिन्दु से दो बिन्दुओं का निर्गम होने लगा और फिर बिन्दु-द्वय सङ्कृचित हो कर एक में लीन होने लगे। यही बिन्दु-विसर्ग का खेल है। बिन्दु ज्ञान है, विसर्ग कमं है। बिन्दु चित् है, विसर्ग आनन्द है। बिन्दु शिव या प्रकाश है, विसर्ग शिक्त या विमर्श है। बिन्दु-विसर्ग की क्रीड़ा ही काम-कला-विलास है। शास कहता है— 'अहं च लिलतादेवी राधिका या च लीयते। अहं च वासुदेवाख्यी नित्यं कामकलात्मकः।। सत्ययोपित्स्वरूपोऽहं योषिच्चाहं सनातनी। अहं च लिलतादेवी पुंरूपा कृष्णविग्रहा॥

अह च लालतादवा पुरूषा कृष्णावत्रहा।। इस से जाना जाता है कि कामकला का जो विलास है वही श्रीराधाकृष्ण की श्रृङ्कारक्रोड़ा है। इस क्रीड़ा से ही प्रतिनियत

एवं वह योग्य आधार को प्लावित कर के समग्र विश्व में विस्तीर्ण हो रहा है। यह जो कामकला है इस में तीन बिन्दु हैं। कारण-बिन्दु दो, कार्य-बिन्दु एक। वस्तुतः यह कार्य-बिन्दु ही कारण-बिन्दु-

बाष्पोद्गम (प्रश्वास) की भाँति आनन्द-रस निर्गत हो रहा है।

द्वय के संघर्ष-जनित आनन्द का उदय या प्रादुर्भाव है। वस्तुतः यहो नन्द का नन्दन है।

काम-कला का विलास वस्तुतः अग्नि, सोम एवं रवि इन तीन बिन्दुओं की क्रीडा है। अग्नि ऊर्घ्व शक्ति है, किन्तु सोम अधः शक्ति है। अग्नि-शिखा के उद्गत हो कर चन्द्र-बिन्दु पर आधात

करने से यह बिन्दु द्रवीभूत होता है। चन्द्रविन्दु अत्यन्त कठिन है। अग्नि के आघात के बिना उस में द्रुति नहीं आती। किन्तु जब वह गल जाता है तब उस से अमृत का क्षरण होता है व पृथ्वी याधरानिर्गत होती है। अग्नि वसोम की जो साम्यावस्था है; उसी का

नाम काम अथवा रिव है। सुतरां कामरूपी सिवता के एक ओर अग्निरूपी ताप है और दूसरी ओर चन्द्ररूपी सुशीतलता। चन्द्र षोडशी कला का नामान्तर है। इसे निष्कलङ्क शुद्ध चन्द्रविन्दु

समझना होगा। पञ्चदश कलायें प्रतिबिम्बरूप में अग्नि मण्डल के आकार में चक्कर काटती रहती हैं। षोडशीकल

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः २१२

स्प अमृत-बिन्दु पर अग्निशिखा के आघात करने से जो अमृत-धारा निकलती है कामस्पी रिव उसका सर्वप्रथम उध्वे रिश्म द्वारा आहरण करता है। बाद में वह निर्गत हो कर अग्निमण्डलस्थ पश्चदशकलात्मक चन्द्र में सञ्चारित होती है। इन पञ्चदश कलाओ से अनित्य जगत् की सृष्टि होती है। नित्यधाम की सृष्टि षोडशीस्पा अमृत कला से होती है। अमृत कला क्षुट्ध हो कर आनन्दमय भावराज्य का गठन करती है। पोडशोकला कालचक्र के अधीन नहीं है, इसलिए स्वभावतः अग्नि या काल या मृत्यु के अधीन नहीं है। किन्तु पञ्चदश कला स्वरूपतः चन्द्रकला होने पर भी कालराज्य के अन्तर्गत है एवं अग्नि वा मृत्यु के अधीन है। अत-एव पञ्चदश कला से प्रनित्य राज्य में जो देह रिचत होते हैं, मृत्यु ही उनका पर्यवसान है। क्योंकि यद्यपि इन सब देहों का भी उपादान सोलह कला हैं तथापि वे सोम की श्रमृत कला नहीं है। इसी कारण मृत्युरूप श्रम्न द्वारा उनका पर्यवसान होता है।

अग्न दो प्रकार का है, एक कालाग्नि, दूसरा ज्ञानाग्नि। प्राकृत देह दोनों ही प्रकार के अग्नि से दग्ध हो जाता है। अवश्य ही कालाग्नि द्वारा दग्ध होने पर उसका पुनरुत्थान होता है। इसी कारण संसार की निवृत्ति नहीं होती। क्योंकि काल बीज का नाश नहीं कर पाता, इसी से इस अविशृष्ट बीज से अभिनव देह की उत्पत्ति होती है। किन्तु यह देह ज्ञानाग्नि द्वारा दग्ध होने पर निर्बोज होता है, क्योंकि ज्ञानरूपी अग्नि बीज को भी दग्ध कर देता है। इसी कारण ज्ञान के फलस्वरूप विदेह अवस्था प्राप्त करने पर पुनः संसार में छौटना नहीं होता।

किन्तु जो देह सोम की अमृत-कला द्वारा रचित है, उसका कोई भी अग्नि स्पर्श नहीं कर सकता—कालाग्नि भी नहीं, ज्ञानाग्नि भी नहीं। यह देह भागवती तनु के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान्, उनके पार्षद भक्तगण, नित्य-मण्डल—ये सब ही इस प्रकार के देह-युक्त हैं। जो भक्ति-साधना के फलस्वरूप भावराज्य मे प्रवेश करते हैं वे भी इसी प्रकार का देह प्राप्त करते हैं। इस देह मे अग्नि-स्पर्श न होने से वह नित्य निर्विकार है। वह मृत्यु के अतीत एवं जरा से रहित है।

पहले जिस अग्नि एवं सोम के मिलन-जिनत अमृतस्रोत की

बात कही गई है, वही श्रीराधा-कृष्ण के मिलन-जित रस-प्रवाह का नामान्तर है। भावराज्य में प्रविष्ट भक्तगण इस रसमय देह को हो प्राप्त करते हैं, जो नित्य अमृतकलामय है। इस देह की सोमकला का कभी क्षय नहीं होता, (क्योंकि वह कालक्ष अग्नि के अधिकार के बाहर है) यौवन के बाद की कोई अवस्था उसको स्पर्श नहीं करती। अभिनय के प्रयोजन के अनुरोध से किसी भी प्रकार के रूप का आविर्माव हो सकता है, तथापि ये सब रूप आवरणमात्र हैं। मूल रूप जरा-विकार-रहित है। भाव-जगत् में विभिन्न प्रकार के भावों का सन्तिवेश है, सुतरां भावानु-रूप देह भी विद्यमान है। किन्तु सभी भावों की परिसमाप्ति मधुर भाव में है। इस मधुर-भाव की लीला ही जजलीला है। वस्तुतः मधुर-भाव को लेला ही जजलीला है। वस्तुतः मधुर-भाव को केन्द्र में रखकर अन्यान्य समस्त भाव उसके चारों और स्थित होते हैं। साधक किसी भी भाव मे

अवस्थित क्यों न हो, उसे चरम अवस्था में मधुर-भाव का आश्रय लेना ही होगा। क्योंकि प्रकृति हुए बिना प्रकृति की छीला का आस्वादन नहीं किया जा सकता; यद्यपि भाव-मात्र ही स्वमाव होने के काण्ण प्रकृति के ही अन्तर्गत हैं, तथापि प्रथुर से अतिरिक्त अत्यात्य भावों में पुरुषकार के किश्चित् आभास की गृज्य वर्तमान है। एसी कारण मचुन भाव ही तस्तुतः चरम भाव है। यह मधुर भाव प्राप्त कर लेने पर भगवान् की भौति सिद्ध-भक्त की भी कैशोर-पर्यन्त आयु अभिव्यक्त होती है। स्थूल दृष्टि से आयु का निरूपण काल के अधान होने से सर्वत्र प्रसिद्ध है। किन्तु नित्य याम में काल की क्रिया न होने के कारण वहाँ की आयु कालाधीन नहीं है। वह काल के विकास के अधीन है। बाल्य, पौगण्ड, कैशोर प्रभृति अवस्थायें कला के ही विभिन्न प्रकार के विकास की अवस्थायें हैं। कला का पूर्ण विकास होने पर षोडशी की अभिव्यक्ति होती है। यही लिलता हैं। यही राधा हैं। वस्तुतः यही कृष्ण-तत्त्व है।

युगल तत्त्व को उपलक्ष्य बनाकर कामकला का किश्चित् विश्लेपण यहाँ अप्रासिङ्गिक न होगा। इस विश्लेषण में अग्नि, सोम व रिव इन तीन विन्दुओं की ही स्वरूपगत व क्रियागत मीमांसा है। तीन बिन्दुओं में एक अग्निस्वरूप है, दूसरा सोमस्वरूप एवं तृतीय विन्दु रिवस्वरूप है—इसका नाम काम या संयुक्त बिन्दु है। इसके दो अंश अग्निरूप से एवं सोमरूप से प्रकाशित रहते हैं। कोई-कोई इन दोनों बिन्दुओं को चन्द्र व सूर्य के रूप में भी ग्रहण किया करते हैं। ये दोनों शुक्ल व रक्त बिन्दुओं के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस दृष्टि के अनुसार तृतीय बिन्दु अग्नि-स्थानीय है। इस प्रकार विभिन्न धाराओं में तत्त्व-विन्यास हो सकता है। हाँ, यह अवश्य स्मरण रखना होगा कि च द्र की सोलह कला हैं—ये कला श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः २१६

1

का वैशिष्ट्य पोडशी में भी विद्यमान रहता है। ग्रर्थात् जो पंचमी हैं, जो दशमी है वह दशमी होकर भी पोडशी एवं पोडशी होकर भी दशमी है। यह भेद या पञ्चदश कलाओं का अनन्त वैचित्र्य षोडशी की अट्टैन सत्ता में विद्यमान रहता है।

देहमात्र ही चन्द्रकला से उद्भूत है। यह चन्द्रकला पञ्चदश-कला-रूप हो या पोडशी-कलारूप हो उससे कुछ आता-जाता नहीं। पञ्चदश-कला से जो स्वरूप प्रकट होता है, उसकी नित्यता आपेक्षिक है। क्योंकि यह देह मृत्यु पर जय नहीं पा सकता। चरमावस्था में मृत्युरूपी अग्नि जब समग्र रस का शोषण कर् लेता है तब देहपात होता है। तैल के अभाव में जैसे दीप बुभ जाता है, टोक उसी प्रकार सोमकला के अभाव में देहस्थिति खण्डित हो जाती है। यही मृत्यु की जय है। इस प्रवस्था की पूर्ण-परिणति महामृत्यु अथवा विदेह-कीवल्य है।

किन्तु स्मरण रखना होगा कि यह देह प्राकृत देह है। यह कितना ही शुद्ध हो इसका प्राकृतत्व नहीं पूटना। इस कारण महामृत्यु में इसका पर्यवसान हो जाता है। किन्तु जो देह षोडशी कला में उद्भून होता है, वह बैन्दव देह है। यह देह स्वभाव के अनुसार कितनी भी कलाओं का प्रतीत वयों न हो, वह वस्तुतः षोडशी है। अग्नि इस देह का जय नहीं कर सकता। अर्थात् इसका शोपण करके इसे रसहीन नहीं बना सकता। इस प्रसङ्ग में यह स्मरण रखना होगा कि प्रथम आविर्भाव के वाद यह विशुद्ध देह भी अग्नि द्वारा आकान्त हो जाता है। पुनः पुनः अग्नि के आक्रमण के फलस्वरूप एक और जैसे परिमित शोषण-कारिणी

देह का क्रमविकास सिद्ध होता रहता है। इस क्रमविकास के फलस्वरूप कालाग्नि के क्षीण हो जाने के बाद अमृत कला ही शुद्ध विद्यमान रहती है। यही साकार सिद्धि अथवा भागवती तनु का पूर्णतालाभ है। इस अवस्था के बाद फिर क्रमविकास नहीं है, क्योंकि यह षोडशी कला का ही आत्मस्फुरण है, यद्यपि यह स्फुरण कहीं एक कला के रूप से, कहीं पाँच कला के रूप से, कहीं दस या बारह कलाओं के रूप से आत्मप्रकाश करता है। प्राकृत देह में सोमांश का क्षय होने पर ही अग्नि की पूर्णिक्या उपलब्ध होती है, एवं उसके फलस्वरूप देह व देहबीज के विनष्ट होने पर निराकार स्थित का उदय होता है। दूसरी श्रोर अप्राकृत देह में श्राग्नि के अंश का चय हो जाने पर अनन्त अमिश्र सोमकला ही विद्यमान रहती है। इस अवस्था में नित्य-सिद्ध साकार भाव का स्फुरण हुआ करता है।

अग्निशक्ति चीण हो जाती है, दूसरी ओर उसी प्रकार रसमय

कहना न होगा, समग्र भावराज्य इस प्रकार अनन्त नित्य आकार के द्वारा गठित है। ये सोमकलायें पूर्ण साकारिपण्ड हैं, अग्निजयी हैं, अतः महाप्रलय में भी ये विनष्ट नही होतीं।

काम कला-तत्त्व के प्रसङ्ग में ग्रन्मि, सोम एवं रवि ये तीन बिन्दु एवं चित्कला या हाई कला विशेषरूप से ग्रालोच्य हैं।

रिव अथवा ऊर्ध्वविन्दु अधःस्थित चन्द्र व अग्निरूप अर्थात् धुत्रल व रक्तरूप विन्दुद्वय की नित्ययुक्त अवस्था है। कामिनीतत्त्व

में ऊर्ध्व विन्दु मुखरूप से एवं अधः-बिन्दुद्वय स्तनयुगलरूप रे कल्पित होते हैं। कहना न होगा, ऊर्ध्वविन्दु से ही समग्र मस्तक श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः २१८

की रचना होती है। उसी प्रकार अधः विन्दु-द्वयमें कण्ठ से नाभि-पर्यन्न देह-अंश निर्मिन होता है। जिसका हार्द्-कला या चित्कला बह कर उन्लेख किया गया, वह विशोणात्मक योनि का प्रति-रूपक है। उससे नाभि का विम्नांश रचित हुआ करता है। इस प्रकार कामिनी तत्त्व अथवा कुण्डलिनी शक्ति साकार भाव से योगी के व्यान-गोचर हुआ करती है। इस कामिनी तत्त्व के अभिनिवेश-वशतः साधक प्रकृति-भावापन्न होकर कामतत्त्व को आयत्त करने में समर्थ होता है।

'अ' एवं 'ह' इन दोनों के समाहार से बिन्दु के सहयाग से अहंभाव का स्फुरण हुआ करता है। यह अहंभाव ही मुलीभूत कामतत्त्व है। यही अप्राकृत नवीन मदन है। 'अ' धर्णमाला का का आदि है और 'ह' वर्णमाला के अन्त में है, दोनों के समाहार से समग्र वर्णमाला ही द्योतिन हो रही है। 'अ' प्रकाशात्मक परम शिव है एवं 'ह' विमर्शरूगा पराशक्ति है, दोनों का भाव अथवा नित्यपुक्त भाव सिद्ध हो रहा है। इसी को पुगलमिल कहते हैं। सुतरां जिसको अहंभाव कहा जाता है, वही नित्यसिद्ध श्रीराधा-कृष्ण का युगल स्वरूप है। स्मरण रखना होगा कि 'अ' जिस प्रकार शुद्ध चित् स्वरूप है, 'ह' उसी प्रकार शुद्ध चित्कला वा हाई कला है। 'ह' आधा है एवं यह आधा हो राधा हैं, जो 'अ' को आश्रय करके बिन्दु के साथ अभिन्न-रूप से या मिलितरूप से प्रकाशित हो रही हैं।

सुतरां 'अ' व 'ह' अर्थात् बिन्दु व विसर्ग, यही सृष्टि की आदिम रसलीला का अन्तरङ्ग स्वरूप है। अन्यक्तावस्था से जब अचिन्त्य रूप से कला का उन्मेष होता है, तब सर्वप्रथम चिद्भाव का स्फुरण होता है। अन्यान्य भाव उस के परवर्त्ती हैं। इस चित् भाव का द्योतक अनुत्तर या 'अ' है। इस के पश्चात् क्रमशः अर्थात् उत्तरोत्तर सब कलाओं की स्फूर्त्ति होते-होते बाद में अन्त-र्मुख प्रवाह उपस्थित होता है। इस के फलस्वरूप समस्त मातृका-वर्ग की अभिव्यक्ति के पश्चात् सम्प्रसारण का अवसात होने पर, सङ्कोचभाव के निष्पन्न होनेपर बिन्दु में स्थितिलाभ होता है। विन्दु से विसर्ग एवं विसर्ग से पुनः बिन्दु। इसी का नाम 'अह' है। यही काम-तत्त्व है। जिसे काम कहते हैं, उसी को प्रेम या ध्यानन्द कहा जाता है। इस का रहस्य क्रमशः समभा जा

सकेगा! पशुभाव, वीरभाव व दिव्यभाव - आध्यात्मिक कमविकास में इन भावों का परिचय आगमजास्त्र में प्राप्त होता है। पशुभाव अतिक्रान्त न होने तक वीरभाव का उदय नहीं होता। वीरभाव

का भेदन होने तक दिव्यभावका आविर्भावनहीं हो सकता। पशु कृत्रिम नियम के अघीन है, किन्तु जिस का पशुत्व दूर हो गया है उस के लिए किसी नियम का बंन्धन आवश्यक नहीं होता । वह स्वभाव के प्रवाह में आत्मसमर्पण कर देता है। अभिमान-

मूलक कोई भी कर्म उस के द्वारा अनुष्ठित नहीं होता। पशु अवस्था में शक्ति का विकास नहीं रहता, अर्थात् शक्ति निद्रित रहती है। वस्तुतः कुण्डलिनी शक्ति की निद्रितावस्था ही पशुत्व है। कुण्डलिनी रेशक्ति का पूर्ण जागरण दिव्यभाव या भावातीत

है। इसी का दूसरा नाम महाचैतन्य या शिवत्व है। पशुको शिट होने के लिए वीर या मनुष्य भाव का ग्रहण करना ही होगा

श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग . २२०

इसी कारण जब नक बीरभाव का खेल पूरान हो तब तक शिवत्व की अभिव्यक्ति बहुत दूर की बात है। शक्ति का विकास सिद्ध होने पर पशु किर नहीं रह सकता, उसे दूसरा रूप ग्रहण करना ही होगा। शक्ति के जागरण से हुआ यह रूपान्तर ही मनुष्यभाव या वीरभाव है। पशुभाव में शक्ति का विकास नहीं होता, स्रतः वह जड्त्व का ही नामान्तर है। दिव्य या शिवभाव में शक्ति का विकास पूर्णतया सिद्ध होता है, इसी कारण यह धवस्या विशुद्ध रूप में वर्णित होती है। इस की मध्यवर्ती जो अवस्था है वह सुप्ति व जागरण की अन्तराल-दशा है। पशु अवस्था में चैतन्य-शक्ति का विकास न रहने से कर्ममें अधिकार रहता है। यथाविधि कर्म करते-करते पशुस्त्र कट जाता है। यह वस्तुतः शक्ति के उन्मेष के फलस्वरूप होना है। वीरभाव में जाग्रत् शक्ति के गाथ अन्तरङ्ग रूप से संघर्ष चलता रहता है। इस संघर्ष के फलरवरूप क्रमशः वीरभाव दिव्यभाव में परिणत होता है। जाग्रत् चैतन्य-शक्ति के साथ-साय चैतन्य के साथ अविताभूत आनन्द-शक्ति भी जाग उटनी हैं। एवं कोड़ा करती रहती है। यह खेल मनुष्य के साथ उस के भाव की कोड़ा है - यही भावजगत् का वैशिष्ट्य है। यह स्वभाव की कीड़ा ही वीरभाव की उपासना है। इस उपासना में अग्रसर होने पर आभासमय द्वेतभाव व युग्रुभाव भी परम अद्वैत भाव में पर्यवसित होता है।

बिन्दु की ऊर्ध्व गित सिद्ध न होने पर्यन्त पशुभाव सम्पूर्ण प्रकार से अस्तमित नहीं होता। सुनरां समभना होगा कि एक-मात्र ऊर्ध्वरेता ही प्रकृत वीर है। वीरभाव में जाग्रत् शक्ति का सञ्जलाम हुआ करता है अन्तिम अवस्था में यही युगलें लीला मे किसी न किसी भाव के रंग में रंजित होता रहता है। वीरभाव का ऋमविकास होते-होते युगलभाव के कट जाने पर एक अद्वेत सत्ता ही रह जाती है। जब तक यह अहैत सत्ता पूर्णपुरुष के रूप में परिणत नहीं होती तब तक यह असम्पूर्ण है, एवं अपूर्ण होने से यह नियति के अधीन रहती है। यह अवस्था अहैत होने होने पर भी इसमें स्वातन्त्र्य का विकास नहीं रहता। किन्तु स्वातन्त्र्य का विकास न होने पर्यन्त इसे पूर्णत्व एवं महाचैतन्य नहीं कहा जा सकता। प्रथम अवस्था दिव्यभाव है, द्वितीय

भावातीत है।

पर्यवसित होता है। किन्तु भावराज्य का संघर्षण जितना अधिक होता रहता है, उतना ही साधक का अन्तःसत्त्व अभिव्यक्त होकर

पशुत्व निवृत्त न होने तक अर्थात् चित्राक्ति का विकास न होने पर्यन्त स्वभाव के राज्य में प्रवेश-लाभ नहीं होता। भावराज्य की लीला चित्राक्ति की जाग्रत् अवस्था में होती है, चित्राक्ति की अनुत्मेष अवस्था में नहीं, एवं लीलातीत पूर्ण चैतन्य अवस्था मे भी नहीं। विसर्गशक्ति विभिन्न है, अतः इस लीला में चैतन्य

की लीला मायिक जगत्की पाशविक लीला नहीं है। क्योंकि

सुतरां यह कहना न होगा कि भावराज्य की एवं महाभाव

निहित रहता है। किन्तु विसर्गशक्ति के कितने भी भेद हों, वे चरम अवस्था में बिन्दु में लीन हो जाते हैं। तब लीला का उपसंहार होता है। इस लीला के उपसंहार के साथ-साथ ही लीलातीत आत्मचैतन्य स्वयं को प्रकट करता है। यह चैतन्य प्रकाश के द्वारा ही 'अहं' रूप होता है। श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : २२२

ķ

लीला का चरम उत्कर्ष शृंगार-लीला में हैं, उसका पूर्ण-विकास रासलीला में होना है। रासलीला में एक बहिरंग व एक अन्तरङ्ग भाग है। जो रासलीला का बहिरंग हैं. उममें प्रत्येक प्रकृति के साथ इस प्रकृति के मोक्ता व अधिष्ठाता रूपी पुरुष का युगल-मिलन हुआ करना है। किन्तु रासलीला का जो आम्यन्तरीण भाग हें, उसमें अनन्त प्रकृतियों में से प्रत्येक एक-परमा प्रकृति के रूप में स्फुट होती हैं एवं प्रकृति से जागरण के साथ ही साथ परम पुरुष भी तदनुरूप भाव से उससे मिलित होते हैं। वीर की अनादिकाल की तृष्णा इसी एक महामिलन में परम तृप्ति पाती है। युग-युगान्तर में एवं अनन्त रूपों में से होकर जो मिलनाकाङ्क्षा वीर के हृदय में जात या अजात रूप से सिखन हो रही थी, रास-मिलन में उसकी पूर्ण निवृत्ति सिद्ध होती है। इस महामिलन के द्वारा ही श्राहेत बहा में प्रवेश होता है।

प्राकृत जीव पशुत्व का परिद्वार करके भावराज्य में प्रविष्ट होकर एवं भाव का विकास करते-करते प्रेम एवं प्रेम की विभिन्न विलास-मयी अवस्था को प्राप्त होकर सिद्धि के पहले क्षण में भगवान् के साथ मिलन में आहूत होता है। कहना न होगा, माधुर्य में प्रवेश न होने तक यह सम्भव नहीं होता। यह बहिरंग लीला तभी अन्तरंग निकुञ्जलीला का आकार धारण करती है, जब खरड-प्रकृति महाप्रकृतिक्षिणों होकर परम पुरुष के साथ मिलित होने को उद्यत होती है।

इस महामिलन के अनेक रहस्य हैं। क्योंकि एक ओर जैसे प्रकृति आत्मसमर्पण करते-करते क्रमशा क्षीण होती रहती है एव पुरुष को पुष्ट करती है, दूसरी ओर ठीक उसी प्रकार पुरुष आत्मसमर्पण के फलस्वरूप क्रमशः अव्यक्त होकर प्रकृति को पुष्ट किया करता है।

एक अवस्था में प्रकृति क्रमशः पुरुषरूप में परिणत होती है एवं अन्त में एकमात्र पुरुष ही वर्तमान रहता है। यह पुरुप-रूप में साकार अद्वैत स्थिति है। दूसरी ओर पुरुष क्रमशः प्रकृति-रूप में परिणत होकर अन्त में एकमात्र प्रकृति की स्थापना करता है। तब प्रकृति के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। यह प्रकृति-रूप में साकार अद्वैत स्थिति है। इस प्रकार का अद्वैतभाव युगपत् अथवा क्रमशः सम्पन्न हो सकता है। इसके सिद्ध हो जाने पर पुरुष व प्रकृति का महासामरस्य संघटित होता है। वहीं यथार्थ अद्वैतावस्था है। युगल अवस्था से अद्वैत ग्रात्मस्वरूप में स्थिति होने पर्यन्त आत्मरमण की विभिन्न प्रकार की अवस्थायें वर्तमान है। ये सब ही निकुछ-लीला के अन्तर्गत हैं। इनके बीच भी समरत, विषमरत प्रभृति विभिन्न प्रकार की ग्रवस्थाएँ हैं, एवं तदनुसार रसाभिव्यक्ति में सूक्ष्म क्रमंभेद भी है। यहाँ वह ग्रालोच्य नहीं है।

प्राकृत काम के विगलित न होने तक रासलीला में योगदान नहीं किया जाता। रोसलीला तो दूर की बात है, भावजगत् के किसी लीला में ही प्रवेश नहीं पाया जाता, यहाँ तक कि वास्त-विक रूप से भाव-जगत् में भी प्रवेश नहीं किया जा सकता क्योंकि प्राकृत काम पाशविक अवस्था है एवं स्वभाव का खेल पशुत्व के अतीत है। शक्ति अर्थात् वित्राक्ति के उन्मेष प्राप्त न

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः २२४

होंने तक काम का प्रभाव विद्यमान रहता है। ब्रह्माण्ड के ग्रन्त-र्गत किसी स्थान पर चित्रांक्त का उन्मेष नहीं है - जो है वह मायाञ्चि का विकास है। मायाशक्ति के राज्य में काम का सर्वथा परिहार नहीं किया जा सकता। इस कारण ऊर्ध्वतम लोक एवं सम्बज्ञात समाधि की अर्ध्वतम अवस्था में बीज रूप से काम सत्ता विद्यमान रहती है। किन्तु अशकृत जगत् का विकास भावमय है। अप्राकृत जगत् में काम, कर्म, अविद्याव ग्रहङ्कार सब ही विलुप्त हैं। वहाँ एकमात्र स्वभाव ही कीड़ा किया करता है। यदि श्रीराधा को चित्शक्ति का प्रतीक कहें तो राधा के संग के कारण श्रीकृष्ण में प्राकृत काम नहीं आ सकता, यह स्पष्ट ही समझा जा सकता है। इसी कारण श्रीराधा-युक्त कृष्ण ही मदन-मोहन कहलाते हैं। राघा-रहित कृष्ण विश्वविमोहन होते हुए भी प्राकृत काम के अधीन हैं। इसमें समझा जा सकेगा कि राधा-विजित कुष्ण मावराज्य की वस्तु नहीं हैं। वे प्राकृतिक देवविशेष हैं। राम्ना या महामान के ऋमशः कृष्ण में आत्मविसर्जन करने पर अन्त में जो अकेला कृष्णमाव अवशिष्ट रहता है वह राधा-रहित अवस्था नहीं है। क्योंकि राघा उस समय श्रीकृष्ण के स्वरूप के ही अन्तर्गत है। वस्तुतः ये कृष्ण ही अप्राकृत काम-स्वरूप हैं। इनका बीज ही कामबीज है।

(0)

भावराज्य व लीलारहस्य (ख)

नित्यलीला में देशकाल एवं कार्य-कारण-भाव लोकोत्तर रूग से गृहीत हुआ करता है। वस्तुतः यह देश हमारे परिचित देश से विलक्षण है। इस अवस्था में काल भी स्तम्भित हो जाता है। तब जिस काल का अनुभव होता है वह भगवान् की निख-क्रीड़ा में सहचर है, प्राकृतिक जगत् में परिणाम लानेवाला काल नहीं है। कार्यकारणभाव के विषय में भी यही एक बात है। दर्पण में कोई वस्तु प्रतिबिम्बित होने पर जैसे ठीक उसी वस्तु

का प्रतिरूपक देखने में आता है अथच दर्पण इन वस्तुओं के द्वारा बिन्दु-मात्र भी विचलित नहीं होता, ठीक उसी प्रकार गुद्ध चैतन्य के निलिप्त होने के कारण उसमें जागतिक सत्ता का ठीक ठीक प्रतिबिम्ब पड़ता है। किन्तु इन सब प्रतिबिम्बों के द्वारा चैतन्य की शुद्धता रख्यमात्र भी न्यून नहीं होती। आकाश जैसे अचल होते हुए भी निखिल वस्तुओं में अनुप्रविष्ट है—केवल यही नहीं, प्रत्येक वस्तु के साथ तादातम्य-सम्पन्न है—शुद्ध चैतन्य भी ठीक ऐसा ही है। शुद्ध चैतन्य एक होने पर भी उसमें अनन्त भावों की स्वरूपयोग्यता वर्तमान है। वस्तुतः कियाशक्ति के उन्भेष के समय देखा जाता है कि एक अखण्ड शुद्ध चैतन्य ही

विभिन्न आकारों व विभिन्न वणों से अनुरिक्षत होकर शोभायमार है। तादात्म्य-सम्बन्ध के कारण जब व जहाँ जिस किसी भी रूप

· 1000年十年

का आविभांब क्यों न हो, वह वस्तुतः गुद्ध चैनन्यसत्ता में नित्यो-दित भाव से वर्धमान है। जो पूर्यस्मृति से विद्यत होकर इतस्ततः सद्याण कर कहा है। स्थाने गुद्ध चैनन्य की महिमा का आख्यान विग्रहरा परीत होता है। शिन्तु विष्ठ होंगु का अवलम्बन करने पर ग्रम्प में आत्र हे कि एक अवल्य गुद्ध चैनन्य ही अनत्त भाकारों में स्कृतित हो रहा है। ये गव आकार—जिन्हें जीव को नित्यलीला के राज्य में आकर वासन्तिल वेशभूषा की भाँति प्रहण करना होता है—रसके उद्बोध में नहायता देते हैं। अभिनय को आवश्यकता कि उद्बोध में नहायता देते हैं। अभिनय को आवश्यकता कि विभिन्न में महायता देते हैं। अभिनय को आवश्यकता कि विभिन्न की मित्यलि के लिए ही है। किन्तु ग्राभिनय करने के लिए अभिनेता की मृमिका ग्रहण करनी होती है। ये भूमिकाये अनादिकाल से ही नित्यलिख रूप से वर्तमा है। मुनरां भूमिका के बिना रशांद्बोध नहीं हो सकता।

कार्यकारणभाव किल्पत होने पर भी उसमें एक सत्य है, जो अकल्पत महामत्य के ही अन्तर्यत है। नित्यतीला का निके-तन चन्द्र व सूर्य के आलोक से आलोकिन नहीं होना। उसमे दिन-राश्रिका कोई भेद नहीं है। वह स्वयंशकाश चैतन्यस्वरूप ज्योतिर्मय राज्य है।

नित्यलीला के धन्तर्गत वैचित्र्य मायिक भेद नहीं है। माया अथवा जड़-शांक के प्रभाव से जो भेद व भेदज्ञान उत्पन्न होता है वह सच ही भेद है, किन्तु मायातीत स्वरूप-चैतन्य में भेद मी नहीं रहता एवं भेदज्ञान भी नहीं रहता ४ यह अद्वैतावस्था है। किन्तु जब इस शुद्ध चैतन्य में चित्राक्ति के प्रभाव से रसास्वादन के अनुरूप अनन्त लीलामय वैचित्र्य आविर्भृत क्यों कि मायातीत अवस्था में जड़त्व न रहने से वास्तव में भेद भी नहीं रहता। किन्तु प्रश्न हो सकता है कि जहां भेद नहीं है, वहां वैचित्र्य कैसे सिद्ध होगा? वैचित्र्य भेद की भांति प्रतीय-मान होने पर भी भेदात्मक नहीं है। भगवत्-स्वरूप में जो अचित्र्यशक्ति नित्यसिद्ध रूप से स्वीकृत है एवं जो उनके स्वरूप से अभिन्न है, उसी के प्रभाव से वैचित्र्य का उदय होता है। इस अचित्र्यशक्ति को कोई-कोई 'विशेष' नाम देते हैं। इस शक्ति का ऐसा ही माहात्म्य है कि वस्तु अपने स्वरूप में अक्षुण्ण रहती हुई भी इस शक्ति के प्रभाव से क्षुण्णवत् प्रतीत होती है, एवं एक रहनी हुई भी अनेक के समान प्रतीति-गोचर होती है। स्वरूपगत एकत्व के आवृत हुए बिना जिस वैचित्र्य का उद्भव होता है उसे भेद नहीं कहा जा सकता। इस वैचित्र्य का निर्देश करने के लिए वैष्णवों ने 'विशेष' नाम से एक पारिभाषिक सज्ञा बनाई है।

होता है तब वर्णन में यह सब वैचित्र्य भेदरूप से प्रतिपादित होने पर भी पारमार्थिक दृष्टि से भेद में नहीं गिना जा सकता,

'भेदामावेऽपि भेदकार्यंनिर्वाहको विशेष:।''

वस्तुतः यह भगवान् की अचिन्त्य शक्ति का ही नामान्तर

है। भगवान् शङ्कराचार्य ने अपने एक स्तोत्र में लिखा है— 'सत्यिप भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम्।' इसका तात्पर्ययही है कि जीवात्मा व परमात्मा का पारस्परिक भेद दूर हो जाने पर भी दोनों के बीच वैशिष्ट्य विद्यमान रहता है

दूर हा जान पर का पाना को लक्ष्य करके आत्मा 'मैं तुम्हार

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : २२८

1

हैं यह बात कह सकता है, किन्तु 'तुम मेरे हो' यह बात नहीं कह मनता। भेदापगम के बाद भी यह विलक्षणता वस्तुतः माया अथवा अविद्या के कारण म नहीं है, किन्तु अन्य किसी अचिन्त्य कारण में है। इससे यह प्रकट होता है कि भेदातीत अवस्था में भी वैचित्र्य रह सकता है। वस्तुतः एक अखण्ड अहैन सत्ता के बीच वैचित्र्य है। यह सर्वादिसिद्ध है। यह वैचित्र्य सजातीय, विजातीय अथवा स्वगत भेद के अन्तर्गत नहीं—यह कहना न होगा।

अनुत्तर प्रकाशमय परमेश्वर की स्वरूपभूता एक परमा शक्ति है; इसी का नाम स्वातन्त्रय है। यह स्वरूप से अभिन्न अध्य क्रिया-निर्वाहक होने से शक्ति-पद-वाच्य है। यह वस्तुतः इच्छा नहीं है, तब भी लीकिक भाषा में समझने के लिए इसे 'इच्छा' के सिवाय अन्य किसी नाम से कहा भी नहीं जा सकता। इस अनुत्तर प्रकाश का नाम विन्दु है, एवं यह स्वातन्त्र्यरूपा इच्छा अध्यक्तावस्था में विषयहीन एवं आश्रयभून स्वरूप के साथ अभिन्न होने पर भी आभिन्यक्तावस्था में सविषयक प्रतीत होती है। इस इच्छा का जो विषय है वही विसर्ग है। इस इच्छा की दो अवस्थायें हैं; - एक विसर्गहीन शुद्ध बिन्दु अवस्था है—यही इच्छा की श्रव्यक्तावस्था है। दूसरी विसर्गी-नमुख अथवा विसर्गात्मक अवस्था है।

विसर्गहीन इच्छा-प्रसुप्त भुजगाकार शक्ति कुण्डलिनी के नाम से वर्णित होती है। यह इच्छा ही पराशक्ति है। किसी-किसी स्थान पर इसे सप्तदशी कला भी कहा जाता है। यह

सप्तदशी कला नित्योदित एवं स्वयंप्रकाश है। षोडश कलायें निरन्तर इसी के द्वारा आप्यायित हो रही हैं, क्योंकि सूर्यरिम के द्वारा निरन्तर पञ्चदश कलाएं शोषित होने के कारण क्षयप्राप्त होती हैं, इसीलिए षोडग्री कला निरन्तर अमृतवर्षण के द्वारा इस क्षय का आपूरण किया करती है। सप्तदशी अनन्त के भाण्डार से सर्वदा ही षोडशी को पूर्ण बनाये रखती है। इस कारण एक प्रकार से षोडशी व सप्तदशी दोनों ही अमा कला हैं, इसमें सन्देह नहीं है। इच्छाशक्ति अञ्यक्तावस्था से व्यक्त अवस्था में अवतीर्ण होते ही विसर्ग-पदवाच्य हो जाती है। श्रयात् इच्छा की चुब्ध अवस्था ही विसर्ग है अथवा विसर्ग का कोभ दूर हटने पर उसीका नाम बिन्दु है। पर व अपर भेद से विसर्ग दो प्रकार का है। पर विसर्ग आनन्दात्मक है एवं अपर विसर्ग क्रियात्मक है। पहला वाला अनुत्तर की परावस्था अर्थात् 'अ' कार है एवं दूसरा वाला स्थूलता की परा-काष्ठा अर्थात् 'ह' कार है। आचार्य-गण जिसका 'विसर्जनीय' कह कर निर्देश करते हैं, उसका स्वरूप इसी कारण दो बिन्दुओं द्वारा गठित होता है। ये दो बिन्दु पर्रावसर्ग एवं अपरिवसर्ग इन दोनों के द्योतक हैं। महाबिन्द की स्वरूपभूता स्वातन्त्र्यशक्ति बहिरुन्मुख अवस्था में इन दोनों बिन्दुओं को प्रकाशित करके प्रसृत होती है। इसी क्रम से विभिन्न प्रकार के रूप अवभासित होते हैं। वस्तुत: ये सब विचित्र रूप आभासमय हैं एवं ये सब आभास विसर्ष के कार्य नहीं हैं; किन्तु विसर्ग का ही आत्म-प्रकाश हैं। अर्थात् नित्यलीला-मण्डल विसर्ग-मग्डल का ही

श्रोकृष्ण-प्रमङ्गः २३०

ŗŧ.

नामान्तर है। इसमें जो बुष्ठ आविभूत व निरोहित हुआ करता है. वह सब ही मालाइ रूप में विमर्ग का ही स्वरूप है—विमर्ग का वार्य नहीं। क्योंकि जहां भेद नहीं है वहां कार्य-कारण-भाव नहीं रह सकता। मायानीत विमर्ग-मण्डळ में वेच्यिय रहते पर भी परस्व भेद न होंगे में कार्यकारणभाव का अस्तित्व हीं नहीं हैं। अर्थात् एक अवण्ड अद्वेत सत्ता के बोच ही अनन्त वैच्यिय का उन्लास - यही दिसर्ग का खेळ हैं। यही श्रीभगवान् की ह्यादिनी शक्ति का लीळातर ज़ है। यही महाभाव की कीड़ा या निकुजनीला है एवं महाभाव से निःसृत जीलाम्य मावराज्य का आत्माकाश है।

स्वातन्त्र्यशक्ति के प्रभाव से एक ही सत्ता प्रमाता एवं प्रमेय तथा इन दोनों के अन्तराल में स्थित प्रमाण—इन तीन भागों में विभक्त होती है। इन्हीं का नामान्तर है चन्द्र, सूर्य एवं श्रांना। प्रमाता वेदक है, प्रमेय वेद्य, दोनों क दीच का सम्बन्ध है वेद्य-वेदकलम्बन्ध। प्रमाता भूलतः एक होने पर भी वेद्यांश के अवस्थायत नारतम्य के अनुसार पृथक-पृथक् किंदित होते हैं।

जब वेद्य चुट्ध होता है उस समय की अवस्था से जब वेद्य चुट्घ नहीं होता तब की अवस्था को पृथक् कहना ही होगा। वेद्य के कुट्घ होने पर प्रमाण-व्यापार में प्रमाता की स्वात्मविश्वान्ति कम होती है। उसकी तुलना में वेद्य-विश्वान्ति अधिक होती है। दूसरी ओर वेद्य के अचुट्ध रहने पर प्रमाता की स्वात्मविश्वान्ति अधिक होती है एवं वेद्यविश्वान्ति

कम होती है। जिस अवस्था में स्वात्मविश्रान्ति होती है, उसे योगिगण रात्रि कहते हैं एवं जिस अवस्था में वेद्यविश्वास्ति होती है, उसे वे दिन कहते हैं। दिन का दूसरा नाम जाग्नत् ग्रीर रात्रिका दूसरा नाम सुषुप्ति है। इन दोनों अवस्थाओ की मध्यवत्ती एक अवस्था है, उसका नाम स्वप्न है। इस अवस्था में प्रमाता की विमर्शप्रधान दशा अभिव्यक्त रहती है। यह आनन्दास्वादन की भवस्था है। जिस को जामत् अवस्था कहा गया है वह चैतन्यावस्था है एवं सुपुप्ति अवस्था शुद्ध स्त्ररूपनिष्ठा का नामान्तर है। यह सत्ता में स्थिति की अवस्था है। इससे प्रतीत होगा कि सत्ता, चैतन्य व आनन्द अर्थात् मचित्रदानन्द – यही अहोरात्र में निरन्तर शक्तिरूप से आर्क्तित हो रहा है । दिन व रात्रिका क्रय कर पाने से तुरीयादस्या का सन्धान पाया जा सकता है। क्योंकि तुरीया-वस्था में दिन व रात्रि का भेद नहीं रहता। अहोरात्र में जो नित्यलीला चल रही है वह अनन्त प्रकार के वैशिष्ट्य से युक्त होने पर भी एक प्रकार से जाग्रत्, स्वप्त व सुधुप्ति के अन्तर्गत है। वैष्णवों की अप्रकालीन कीला इस अहोरात्र-विज्ञान के ही अन्तर्गत है। यह लोला काल को आश्रय कर के होती है। यही भावराज्य की लीला है। किन्तु जो तुरीय लीला है वह काल के अन्तर्गत नहीं है। सुतरां वह अष्टकालीन लीला नहीं है। वह क्षण की लीला समहाभाव की लीला है।

इस लीला में कभी दिन बड़ा होता है रात्रि छोटी होती है. कभी रात्रि लम्बी होती है दिन छोटा होता है, एवं कभी श्रीकृष्ण-प्रसङ्घः : २३२

दिन य रात्रि दोनों समान होते हैं। विसर्ग के प्रसार के समय जब दालाभाव प्रयुत होता है तब 'दन यहा होता है, वही ग्रीष्मकाल है। यब जास्कानर भाव प्रयुत होता है तब शांत्र बड़ी होती है, यही शीतकाल है। दिन व रात्रि समान होने परविषुवत् भाव का खदय होता है। यह अवस्था ही तुरीय अवस्था में जाने की सहायिका है।

नित्य नवःनव उन्मेष न होने ये छोला सिद्ध नहीं होती। यह जो प्रतिचण में नव उन्मेप है यह शक्ति की जाग्रत् अवस्था के बिना सम्भव नहीं। जैसे जीव, शक्ति व शिव—ये तीन मूल तत्त्व हैं, वैसे ही व्यक्त, व्यक्ताव्यक्त एवं अव्यक्त ये तीन लिङ्ग हैं। अध्यक्त लिङ्ग के पश्चात् आनन्दमय लिङ्ग है- वहाँ से नित्य नव-नव उन्मेग उठा करते हैं, जो नित्यलीना के प्राण हैं। व्यक्त लिङ्क में जीव अथवा नरभाव प्रधान है, इस अवस्था में दश्य रूप में विश्व का दर्शन हुआ करना है। इस दृश्यरूपी विश्व का अपलाप कर पाने पर व्यक्त लिङ्ग में ही अव्यक्त लिङ्ग का आभास फूट उठता है। यह अयस्था व्यक्ताव्यक्त लिङ्ग नाम से परिचित है। वह विशुद्ध शक्ति की स्फुरणात्मक अवस्था है। व्यक्ताव्यक्त लिंग इसी कारण शक्तिभावप्रधान है। इस लिंग से जब शक्ति का अपलाप होता तब फिर व्यक्तभाव नहीं रहता। केवल अव्यक्त लिंग ही वर्तमान रहता है। अव्यक्त लिंग शिव-भावमय है। किन्तु यहाँ से भी नित्यलीला का सर्कुरण नहीं होता। जब अव्यक्त लिंग से शिवभाव का भी अपलाप हो जाता है, तब अव्यक्त लिंग भी नहीं रहता । इस अवस्था में व्यक्त, व्यक्ता- व्यवत एवं अव्यक्त — कोई भी लिंग नहीं रहता । इस अवस्था में नरभाव, शक्तिभाव एवं शिवभाव सब ही अस्तमित हो जाते है। किन्तु लिंगत्रय का तिरोधान होने पर भी अव्यक्त लिंग की उत्तरकालीन अवस्था अलिंग अवस्था नहीं है। वह आनन्दमय लिंग की अवस्था है। इस आनन्दमय लिंग से ही अनन्त प्रकार के नव-नव उन्मेष वाली नित्य लीला का आविभीव हुआ करता है। यह अवस्था स्पन्द की अवस्था है। यही अप्राकृत कामतत्त्व का खेल है।

वस्तुतः विसर्ग जब प्रसृत होता है तब दोनों प्रान्त-भूमियों को स्पर्श करता हुआ आन्दोलित होता रहता है। घड़ी का पेण्डुलम जैसे आन्दोलित होने के समय एक प्रान्त से अपर प्रान्त तक निरत्तर चलता रहता है, विसर्ग की भी वैसी ही प्रवस्था होती है। जिन दो प्रान्तों का आश्रय लेकर यह आन्दोलन-व्यापार निष्पन्न होता है जनमें से एक परा या शक्ति कुण्डिलिनी है एवं दूसरा प्राण-कुण्डिलिनी है। इन दोनों प्रान्त-बिन्दुओं के मध्यक्षेत्र में आन्दोलन चलता रहता है। परा कुण्डिलिनी अथवा शक्तिकुण्डिलिनी वस्तुतः चैतन्य के ही नामान्तर हैं। इसकी चित्शक्ति कहने से भी अत्युक्ति नहीं हैं। प्राणकुण्डिलिनी शुद्ध संवित्-तत्त्व के प्रथम परिणाम की पराकाष्ठा है। विसर्ग प्राण-कृण्डिलिनी का भेद नहीं कर सकता।

अभाव का जगत् या मायिक जगत्, भाव का जगत्, एवं सर्वोपरि स्वरूप का जगत् ये तीन एक के बाद एक सुश्रुङ्खल रूप से विन्यस्त हैं। द्रष्टा आत्मा अनादि अविवेकवशतः चित्त के

श्रीवृष्ण-प्रसङ्गः २३४

4

The amender of the same of

ŝ

साथ अभिन्न का ने प्रतीन हो रहा है। इस प्रकार ताबातमा-मम्बद्ध आत्मा चित्त के साथ अभिन्न क्ष्य से जाता बनकर जेय का अन्य का अन्येवण कर रहा है। जब तक द्रष्टा आत्मा क्ति द्वारा आवित है, नव नक यह सायिक स्वत् वाह्यस्य से प्रतीत होंने की बाक्य है। किन्तु जब जात्मा द्रष्टा-कप से जित्त से विविक्त होत्तर माबारकार-साम करता है, तय बाद्य जगत् या पहिरान्न शक्तिम्बरन माया-जगत् लीन हो जाता है। एक-मात्र भाव करत् ही प्रकाशित रहता है। यह भाव अप्राकृत सस्व की तरङ्ग के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक ई: जनसांश जैसे हल्की बायु से उत्पन्न हिल्लोसों से विभिन्न प्रकार के टरङ्गादि परिणामों के रूप में आत्मपकाश करती है एवं इस अवस्था में एन भन विभिन्न परिणामों का मुलतत्त्व जल रूप में प्रतीत हुआ नःस्ता हैं, ठीक उसी अकार एक ही अत्राकृत सस्वछ्या भावसम्मत् विस्कृष्य होकर अनन्त भाव-रूप में परिषत होती है। यहां भावराज्य की विकास-प्रणाली है। इसके पश्चात् द्रष्टा पृथ्व जब महाचैतन्य के निकट अपने स्वरूप का विसर्जन करता है अर्थात् द्रष्टा फिर द्रष्टा रूप से स्थित नहीं होता, तब भावराज्य वा महाभाव राज्य तिराहित हो जाता है। यहां शू-यादस्था है। प्रथम में जान के विषय जेयजगत् की सत्ता स्थूछ इप्टि से प्रतीत होती है उसके पश्चात् ज्ञान निविधयक वृ साकार होने पर जेप सत्ता उसमें अस्तमित हो जाती है। १ ही विज्ञानात्मक जगत् की अवस्था अथवा शुद्ध विकत्प की अवस्था इस अवस्था में बाह्य जगत् के नाम से किसी वस्तु की सत्ता " नहीं रहती। यह अनन्त जगत् तब अपने चित्त के ही विलासरूप से प्रत्यक्ष होता है। इस प्रवस्था में द्रष्टा-द्रष्टा-रूप से अपनी
सत्ता का ही दर्शन किया करता है, किन्तु अन्य आकारों में।
इस दर्शन में बाह्य पदार्थ को अनुभूति नहीं रहती, समस्त जगत्
अपने ही बीच में वर्तमान है ऐसा प्रतीत होता है, तब विश्व,
मगवान् शङ्कराचार्य की भाषा में—दर्पण में दृश्यमान नगरी के
समान अपने स्वरूप में या अपने आत्मामें प्रतीत होता है।
यहाँ तक कि अतीत, अनागत व वर्त्तमान ये त्रिविध काल भी
अपने मध्य ही प्रकाश पाते हैं। अपने बाहर द्वितीय किसी
वस्तु का अवसर नहीं रहता। इसके पश्चात् द्रष्टा फिर मनोमय दृश्य का द्रष्टा न रह कर परमपद में श्रात्मसमर्पण कर
देता है। साथ ही विज्ञानमय जगत् भी अन्तिहत हो जाता
है। उसके स्थान पर एकमात्र शून्य ही रहता है। सब द्रष्टा
न रहने से दृश्य भी नहीं रहता। यही महाचैतन्य की
अवस्था है।

सुतरां बाह्य सत्ता से महाचैतन्य में उठने का क्रम यही है — (क) बाह्य जगत् का अनुभव। इस समय बाह्य जगत् सत्यहप ही प्रतीत होता है। इस अनुभव में भेद-भाद का प्राधान्य रहता है। यही संसार अवस्था है। साधारण जीव-मात्र ही इस अवस्था में वर्ता मान है। (छ) इस अवस्था में वाह्य जगत् का अनुभव नहीं रहता। दृश्यमान समय जगत् का ही अनुभव होता है अवस्थ, किन्तु वह मेरे बाहर है — ऐसी प्रतीति नहीं होती। वह चित्त का विजृम्भण है — चित्त से अतिरिक्त कोई

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घः २३६

पदार्थ नहीं है। सृतरां गमस्त जगत् हो इस अवस्था में अपने बात ती तर देश में अनुभूत होता है। जो इस अवस्था को गाम होते हैं वे महापुरुष पद-बात्य हैं। जिसके अपने देह के एकदेश में समग्र विश्वस्थ भामित हो उठता है, यह विश्व उसके लियं भातिक नहीं है। यह विज्ञानात्मक या शुद्ध विकल्पमय है। (ग) इसके बाद चित्त का उपशम होता है। तब फिर जगत् का भात नहीं होता। जेथस्य जगत् पहले ही निवृत्त हो चुका था, ज्ञातस्य जगत् अब निवृत्त हो गया। इस चित्तिवृत्ति के साथ ही द्रष्टा फिर द्रष्टा नही रहता। क्योंकि द्रश्य के अभाव में द्रष्टृत्व सम्भव नहीं है। इस अवस्था में विशुद्ध विकल्प भी नहीं रहता। यह निविकल्प अवस्था है जिसका पहले महा-चैतन्य नाम से उल्लेख किया गया है। यह शूत्यावस्था है। इस अवस्था में प्रपन्न का पूर्ण उपशम हो जाता है।

पूर्वोक्त विश्लेषण से समका जा सकेगा कि महामाव एवं भावराज्य की लीला द्वितीय अवस्था के अनुरूप अवस्था-विशेष है। वह संसार अवस्था के अतीत है, अथन यथार्थ निविकल्प भवस्था के पूर्ववर्ती हैं। पहले ही कहा गया है कि निविकल्पक अवस्था में जाने के लिए शुद्ध विकल्प-राज्य का भेद करना आवश्यक होता है। नित्यलीला स्वभाव की लीला है इसमें सन्देह नहीं, यह भाव का खेल है, आनन्द का अभिनय है। किन्तु वस्तुत: प्रकृत अभाव का विराट् कृन्दन है। जब तक जीव संसारावस्था में बद्ध रह कर जिताप की ज्वाला में जलता रहता है तब तक इस महान् अभाव का अनुभव नहीं कर पाता।

संसार का अतिक्रमण करके मुक्त न होने तक यह अभाव या विरह धारणा में ही नहीं आता । सुतरां जो आनन्द की लीला है, वही अन्य प्रकार से देखें तो महाविरह की अनुभूति मात्र है । इस विरह का अवसान अस्थायिख्य से पुनः पुनः होने पर भी स्थायी रूप से तभी हो सकता है जब चैतन्य-कला के विकास के साथ-साथ यह विरह क्रमशः महामिलन की अद्वैत सत्ता की ओर अग्रसर होता रहे । अतएव यह नित्यलीला नित्यलीला होने पर भी वास्तव में नित्यलीला-पदवाच्य नहीं है । क्योंकि यह ग्रवस्था अपूर्ण है । इसके पश्चात् महाचैतन्य में प्रविष्ठ होने पर भाव एवं महाभाव सब अतिक्रान्त हो जाते हैं एवं मिलन या विरह किसी की भी सार्थकता नहीं रहतो । आत्मा की तृप्ति सिद्ध करने के लिए ही इनकी व्यवस्था है ।

किन्तु यह प्रकृत नित्यलीला न होने पर भी उसके आभास के रूप से अवश्य ही विणित होने योग्य है। यथार्थ लीला पूर्वा-वस्था में ही सम्भव है। वहाँ क्रमविकास की आवश्यकता नही रहती एवं प्रकृत अतृश्मि व अभाव आदि किसी की सत्ता नही रहती। इसका विशेष विवरण बाद में दिया जायेगा।

जिस आनन्दमय लिङ्ग की बात कही गई है, इसकी प्राप्त होने पर ही नित्यलीला का सूत्रपात होता है, यह बात पहर भी कही गई है। यह आनन्दमय लिंग बीज व योनि इन दोने का मिलनास्मक है। बीज व योनि का मिलन हो वस्तुतः युगल-मिलन है। एके ही शुद्ध चैतन्य—बीज व योनि के आकार में प्रकाशमान होकर, दोनों के तादारम्य की अवस्था में नित्यलील के अंबुर-एप में परिणत होता है। जब गुन चैताय स्वातन्त्र्य के पश्चाय में दो भागों में विभक्त होता है तब परण्यर पृथ्यहत होतार ये दो भाग परण्यर मिलित होकर नहिन्दं लीत्य-म्फूलि के बारण बनते हैं। एवं ही चैतन्य एक अंश में कृत्य करना है एवं दूपरे अंदा परवय ही क्षुट्य होता है। निमित्त व उपादान की अभिग्नेश हभी प्रकार मिख होतों है। निमित्त व उपादान के पार्थवय के साथ-साथ माथित स्तर आविर्धत होता है एवं सद पदार्थों के बीच परस्पर भेदहान प्रकट होता है।

चैतन्य के बीच एक ओर खुब्ध होने की स्वाभायिक प्रवणता जाग उन्ती है। बाह्य कोमक न रहने पर भी चैतन्य के स्वरूप से स्वयं भीत का जाविभीव जीता है। यह क्षणिक व्यापार है।

राधानक में लिखा है कि पंछक गोवी वारमाथिक हिंछ में पोट्य स्वरों की मूलि है। मृतरां नित्यलीला की मूलीभूत पंढिश पित्यों हो वस्तुकः स्वरतस्य में भिन्न और कुछ नहीं हैं। यह स्वरतस्य किम प्रकार आविभृत होता है एवं आविभृत होतर किस प्रकार एक स्वर अन्य स्वर में परिणत होता है इसके विशेष ज्ञान के साथ सोभ के रहस्य के उद्घाटन की प्रणाली कुछी हुई है। इस कारण लीला के मूर्म-प्रहण के उद्देश्य से क्षोभ के स्वरूप, सार्यवता, प्रकार-भेद व फलगत विशिष्ट्य की आलोचना करना आवश्यक है। पहले जिस विश्व किन की बात कही गई है। उसमें से अध्यक्त लिंग में अहंभाव का आधान्य है एवं व्यवत लिंग में इदंभाव का प्राधान्य रहना है। दोनों लिंगों के मध्यवत्ती व्यवताव्यक्त लिंग में अहंभाव एवं इदंभाव इन दोनों का

ही साम्यभाव लिवत होता है। चैतत्य के जिस अंश में अहंभाव का स्फूरण होता है वह जीव-भाव है। दोनों का मध्यवर्ती भाव शक्तिभाव है। इस शक्ति-भावकी भी दो अवस्था हैं— जब आरोह-क्रम मे चैतन्य जीव साव को शिवभाव की ओर अग्रसर कर लेता है एवं जब अवरोहक्रम में चैतन्य शिवभाव को क्रमशः जीवभाव की ओर परिवर्त्तनसम्पन्न करता है। ये दोनों अवस्था ठीक एक नहीं हैं। पहली अवस्था में श्रहंभाद के द्वारा शाच्छन ही कर जीवभाव विद्यमान रहता है। द्वितीय अवस्था में इदंभाव के द्वारा आवृत होकर अहंभाव विद्यमान रहता है। जो अव्यक्त िंछग है उससे ही इदंभाव के स्फ़ुरण <mark>के साथ-साथ बाह्यलीला</mark> का सूत्रपात होता है। किन्तु अध्यक्त लिंग के पश्चात् अनुसर धामरूप जो महालिंग स्वयंत्रकाश रूप से उदित होता है, उस आनन्दमय लिंग से ही ग्रहंबोधमय अध्यक्त लिंग के आविभीव का सुत्रपात होता है। इस कारण आनन्दमय लिंग से अव्यक्त लिंग के आवि भाव पर्यन्त जो चैतन्यशक्ति की क्रीड़ा है, वही रहस्य-लीला के नाम से वर्णित होने योग्य है। हमने पहले जिस भाव व महाभाव के किञ्चित् पार्थक्य का उल्लेख किया है, यहाँ उसी के अनुरूप पार्थक्य का मूल दिखाई पड़ता है।

क्षोत्र किसे कहते हैं ? जोम का रहस्य क्या है ? लीलातत्त्व के साथ उसका सम्बन्ध क्या है ? इन सब प्रक्तों की मीमांसा के लिए अभी कुछ एक बातों का दिग्दर्शन के रूप में उल्लेख किया जा रहा है। जो महाचैतन्य पर-प्रमाता या महासाक्षिरूप से स्वयंप्रतिश्वभाव से विद्यमान हैं उनमें अनन्त ज्ञेयराशि अर्थात् बाह श्रीकृष्ण-प्रमङ्गः २४०

· Star Braker

व आभ्यन्तर समस्त भावमत्ता अभिन्नरूप में विद्यमान रहती है। यह मूल चैनन्य मीमाहीन, उपाधिरहित एव अनवच्छिन् है। वह निर्विशेषकप से ही विणित होते योग्य है। किन्तु उसमें एक इच्छा नाम की स्वात-प्रकातित विद्यमान है। यह चैतन्य के स्वरूप से अभित है। जब इसके प्रभाव से यह अन्यान्य भाव-राशि चैतःय के माथ अभिन्त रहती हुई भी भिन्न के समान प्रतिभासमान हं:नी है, तभी कहा जाना है कि चैतन्य में क्षीभ उत्पन्न हुआ है। यह क्षीम उत्पन्न होना व विसर्ग का उद्भव होना एक ही बात है। चैतन्य स्वयं सुब्ब होकर स्वयं को ही सुब्ब किया करता है। जब चैतन्य स्वयं क्षुब्ध होता है तब इसे स्वरूप-निष्ठ स्वातन्त्र्यशक्ति की ही कीड़ा समझना चाहिए। उपादान को शुब्ध करना हो तो निमित्त को भी चुब्ध होना पड़ता है। निमित्त द्वारा धुव्ध-भाव-ग्रह्ण स्वातन्त्र्यवशतः होता है, किन्तु उपादान की क्षुट्यता निमित्त के प्रभाववशतः घटिन होती है। क्षोम इत्पन्न होते ही उसका एक आधार होना आवश्यक होता है । क्योंकि निराधार क्षोभ हो ही नहीं सकता । यह जिस आधार की बात कही गई इसी का नामान्तर है योनि। स्नोभ विसर्ग की ही अवस्था-विशेष है। विसर्ग के मूल में बीजसत्ता आवश्यक है, क्योंकि बीज का ही विसर्ग होता है। यह बीज चैतन्य से अति-रिक्त और कुछ नहीं है। चैतन्यस्वरूप में अनन्त ज्ञेय भावराज्ञि अव्यक्त रूपमे मग्न रहती है। ये भाव अपना-कृपना विशेषरूप लिये हुए उसमें प्रकाशमान नहीं रहते। यह निर्विशेप शुद्ध चैतन्य ही बीजरूप में अर्थात् विश्व के बीजरूप में परिचित है।

२४१ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

चैतन्यितिष्ठ अनन्त भावराशि समिष्ट-रूप से विश्व नाम से अभिहित होती है। विश्व का बीज-चैतन्य ही कारण-चैतन्य है, उससे अतिरिक्त विश्व नाम से कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। किन्तु न रहने पर भी अतिरिक्तवत् विश्व का आविर्भाव चैतन्य से ही हुआ करता है।

यह कैसे होता है ? चैतन्य में जो स्वातन्त्र्यशक्ति हैं, जिसका कि मूल इच्छा अथवा महा इच्छा के नाम से वर्णन किया जाता है, उसी के प्रभाव से विसर्ग का उदय होता है। अर्थात् अभिन्न सत्ता भिन्नवत् प्रतीयमान होती है। इसीका नाम है बीज व योनि का परस्पर संघटन। योनि के साथ इच्छा का सामरस्य होने पर तृप्तिकृप से सृष्टि का पूर्ण विकास हुआ करता है।

क्रोभ कार्य्यतः दो प्रकार का है—स्वयं क्षुब्ध होना एवं दूसरे

को क्षुब्ध करना । पुरुष क्षुब्ध होकर प्रकृति को क्षुब्ध करता है । क्योंकि प्रकृति के क्षुब्ध न होने पर पुरुष की इच्छानुरूप उसके

गर्भ से अनन्त भावराशि बहिरुमुख होकर प्रकट नहीं हो सकती। किन्तु स्मरण रखना होगा कि पुरुष वा प्रकृति एक ग्रखण्ड चैतन्य के ही दो पहलू हैं। चैतन्य में इन दोनों पहलुओं के परस्पर संवर्ष को निकु खलीला कहते हैं। जिस चोमाधार की बात पहले कही गई है, वह बाह्यसृष्टि के लिये अपिरहार्य अवलम्बन है, क्यों कि इस आधार की उपेक्षा करके अन्तः स्थित भाव बाह्य रूप से प्रकाशित नहीं हो सकता, एवं सृष्टि की इच्छा भी पूर्ण नहीं हो

सकती। यह जो रैच्छा की पूर्णता की बात कही गई, यह सम्यक् सिद्धि है और तृप्ति का ही दूसरा नाम है। तृप्ति का आविभीव अर्थात् बाह्य मृष्टि के उन्मीलन में अथवा भावराज्य के प्राकट्य के लिये चित्रांक्ति से क्रियाशक्ति पर्यन्त पञ्चविष शक्ति का क्रमिक स्फुरण आवश्यक होना है। चित्राक्ति, आनन्दशक्ति, इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति व क्रियाशक्ति इन पञ्चविध शक्तियों का आविर्भाव ही बिन्दु ने विसर्ग का आविभवि है। चित्रांक्ति अनुत्तर है, यही 'अ' कार है, आनन्दशक्ति 'आ'कार है, दोनों ही स्वरूपनः अभिन्न है। इसके पश्चात् इच्छाशक्ति 'इ'कार (ई अथवा ईश्वरत्व इच्छा की ही मात्रागत वृद्धि का नामान्तर है), उन्मेपशक्ति 'उ' कार--अर्थात् ज्ञानशक्ति है (ऊनता या ज्ञेयभाव उन्मेष की ही मात्रा-वृद्धि का फलमात्र है) : क्रियाशांक्त के अस्फुट, स्फुट, स्फुटतर एवं स्फुटतम ये चार भेद क्रमशाः 'ए ओ ऐ औं' के रूप से प्रसिद्ध हैं। 'ऋ आ लुल्' ये पूर्वोक्त पद्मशक्तियों के अन्तर्गत नहीं हैं। ये अमृतकला रूप एवं नपुंसक हैं । विन्दु व विसर्ग की सहायता से म परामर्श भ्रथीत् रश्मियौ स्वरवर्णी के रूप में परिचित हैं। नपु-सक वर्ण-चतुष्टम को छोड़ देने पर से सभी एक प्रकार से बीजरूपी हैं। जय अनुसार चैतन्य अथवा आनन्द के साथ इच्छाशक्ति का मिलन होता है, तब 'ए'-कार रूपी यांनि आविभूत होती है, जिसका अस्फुट कियाशोक्त के नाम से पहले वर्णन किया गया है। यंत्र त्रिकोणात्मक है। इसके तीन कोणों के नाम हैं - इच्छा, ज्ञान व क्रिया। कहना न होगा, अनुत्तर व आनन्द मध्यविन्दु रूप से वर्तमान हैं। किन्तु सूचम रूप से देखने जायें तो यह एक त्रिकोण नहीं है-इसके बीच दो त्रिकोण हैं। वयों कि जिसका अनुत्तर परामर्श के नाम से उल्लेख किया गया है, वह अथवा ग्रानन्दर्शक्त त्रियोणात्मक है वर्योकि अनुत्तर वा विश्लेषण करने अधोमुख त्रिकोण, एवं दूसरा ऊद्ध्वंमुख त्रिकोण, इन दोनों त्रिकोणों के मिलित होने पर जो षट्कोण उत्पन्न होता है वहीं अत्यन्त गुह्य एवं रहस्यमय पीठ के रूप में 'ऐ'-कार का रूप धारण करके आत्म-प्रकाश करता है। पुरुष व प्रकृति का युगलमान अथवा मिथुनीमान ही 'ऐ'-कार का रहस्य है। श्रीकृष्ण के बीजयन्त्र व पीठ को समझने के लिए इस षट्-कोण-रहस्य का भेद

पर उसके बीच वामा, ज्येष्ठा व रौद्री ये तीन शक्तियां प्राप्त होती हैं—आनन्द के विषय में भी ठीक ऐसा ही है। अतएव एक

करना अनिवार्यतः आवश्यक है।

ब्रह्मसंहिता में जो गोकुल-यन्त्र का संक्षिप्त विवरण है, जिसके
साथ गोलोक या खेतद्वीप एवं महावृन्दावन का सम्बन्ध जिल्ला

है उसमें भी मूल में इस षट्कोण का आश्रय लिए बिना थुगल-तत्त्व श्रीराधाकृष्ण के आविभूंत होने के उपयोगी द्वितीय कोई यन्त्र या पीठ वर्त्तमान नहीं है। क्षणभेद से अर्थात् विभिन्न चणों

के अनुसार विभिन्न प्रकार का आनन्द प्रस्फुटित करने के लिए षट्कोण अथवा षट्मुद्रा की आवश्यकता बौद्धों ने भी स्वीकार की है। अनुत्तर अथवा आनन्द के साथ ज्ञान का सहयोग प्राप्त होने पर 'ग्रो' कार का उद्भव होता है। पूर्वोक्त अनुत्तर आनन्द के साथ इस ओकार का पुनः योग होने पर स्थूल बीज रूपी

'ओ'कार का आविर्भाव होता है। वस्तुतः इस स्थूल के ऊपर ही यन्त्र निबद्ध है। श्रीचत्शक्ति से क्रमशः आनन्दादि के क्रम से इच्छा, ज्ञान व क्रियाशक्ति आविर्भूत होकर एवं क्रियाशक्ति क्रमशः

स्थूलतम अवस्था को प्राप्त होकर अन्त में प्रत्याहार का अवलम्बन

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः २४४

with the second of the second

करके विन्दु में लौट वाती है। यह प्रक्रिया स्वभाव में निम्त-स्तर में आवित्तत ही रही हैं। इसकी ही प्रहंभाव का विकास व बैतन्यशक्ति का उद्दीपन कहते हैं। अन्यान्य वर्णराशि इन सब मूलशक्तियों के स्फुरण की बोर ही कमशः प्रकाशित होती है। आदि वर्षा 'अ' है—यही प्रकाश-स्वरूप परमशिव है। अन्त्य-वर्ण 'ह' कार के अर्घमाण के रूप में यही विमर्शस्त्रण पराशिक है। दोनों मिलित होकर अ—ह रूप से प्रत्याहार की माँति समस्त वर्णों को अर्घात् पद्धाशत् मातृकाओं को गर्म में घारण किए हुए हैं। बिन्दु रूप में अस्तर्यस्पडल के बीच अदैत सत्ता घारण किए हुए यह शिवशक्ति-युगलपूर्ति विराजमान हैं। इसी का नाम 'अहं' वा भ्रात्मा है। यहो त्रिपुरसु-दरी है। यही राधाकृष्ण के युगलतत्त्व का रहस्य है।

त्रिगृरसुन्दरी के रहस्य का पूर्ण अभिज्ञान प्राप्त किये विना श्रीराधाकृष्ण-तत्त्व में प्रवेश करने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस सम्बन्ध में विशेष आलोचना बाद में की जायेगी।

पहले ही कहा गया है कि मावराज्य के क्रम-विकास के पय में पहले पशुभाव हट जाता है। अर्थात् समस्त दृश्यपदार्थ-मात्र में जो इदंख्य मान था वह अपगत हो जाता है। अर्थात् चारों तरफ के पदार्थ की तब 'यह' छप से अतीति नहीं होती। उसमें 'मैं छप से अतीति क्रमशः उत्पन्न होकर 'मैं' भाव के अतीत अनु-त्तर सत्ता में स्थिति लब्ध होती है। मध्यावर् में 'मैं' भाव अवश्य नहीं रहता, किन्तु उसका आभास रहता है। तब सब पदार्थों का झान 'इदं' छप से उदित होता है, एय पूर्वस्तर के अहंभाव का आभास इस विशुद्ध ज्ञान को ढके रखता है। इस धवस्या में शक्ति-भाव का उन्मेष विद्यमान रहता है। अर्थात् सभी वस्तुयें शक्ति-रूप में अर्थात् आत्मा के धर्म-रूप में प्रतीति-गोचर होती हैं। यह अवस्था अतिकान्त होने पर विशुद्ध अहंभाव का सूत्रपात होकर क्रमशः उसकी पूर्णता सिद्ध होती है। यह ध्रव्यक्त लिङ्ग अवस्था में सिद्ध होती है। सर्वात्म-भाव के नाम से वैष्णव आचार्यों ने इसी अवस्था को लक्षित किया है। जो इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं वे सर्वत्र स्वयं की ही स्फूरित उपलब्ध करते हैं। किन्तु यह आत्मस्फूर्ति यथार्थ आत्मस्वरूप नहीं है— यह स्मरण रखना होगा। इसके परचात् जानन्द लिङ्गभय अनु-त्तर धाम में प्रविष्ट हीने पर सर्वात्मभाव के अतीत आत्मा के परम स्वरूप में स्थिति-लाभ होता है। सर्वत्र 'मैं' रूप से प्रकाश होना ही सर्वात्म-भाव है। इस अवस्था में भक्त की दृष्टि में सर्वत्र ही आत्मभाव की अनुभूति हुआ करती है। अर्थात् स्वयं को ही अनन्त 'अहं'के रूप में उपलब्ध किया जाता है। बाह्य उपलब्धि की यही चरम सीमा है। इस अंबस्या का अवसान होने पर बहु 'अहं' एक 'अहं' में परिणत होता है। उसके पश्चात् यह 'मैं' अहंत्व-हीन होकर विचित्र अनन्त भावों में आत्म-प्रकाश करता है। इस बात्म-प्रसारण के बीच प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष इन तोन रूपों में हो चैतन्य स्वयं को प्रकाशित करता है। इस अचिन्त्य माधुर्यमय अवस्था में 'मैं-तुम' भाव सदा के लिए स्वाम्बेदिक नियम में अस्तमित होता है। उसके परचात् केवल रसांस्वादन के लिए कृत्रिम अभिनय की माँति अनन्त लोला-वैचित्र्य स्फुट हो उठता है। जीव के ऊर्ध्वारोहण

ŝ

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः २४६

とうとう こうかいかないないかんかんかん しいないからのないないない

के क्रम में नो नित्य-तीना भावराज्य में अनुष्ठित होती है, वह इस अनादि अनना छोला का प्रतिविम्त्र मात्र है।

यह हो पर्वात्मभाव की बात कही गई, उसका आधिभाव होने पर सर्वत्र हा पुरुषोत्तर-स्वस्त का दर्जन होने हे, पुरुषोत्तम रूप में परिद्य समस्त वस्तु में हो एक अपूर्व स्तेह का विकास लक्षित होता है। उसके बाद ही भीतर एवं बाहर सम-रूप से अन्नारमाव सं पुरुषोत्तमभाव प्रकट होता है। जिसका फल है अनोकिक सामध्य अथवा नित्य लीला में प्रवेश।

सुनरां यह समझ लेना होगा कि नित्यलीला में प्रविष्ठ होने से पहले सर्वत्र आत्मभाव की स्फूर्ति होना आवश्यक है। क्यांकि वह हुए बिना स्नेह का उदय नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह है कि सर्वात्मभाव की अभिन्यक्ति का मूल कारण क्या है? इस सम्बन्ध में कोई-कोई विशेषज्ञ आवार्य कहते हैं कि प्रेममिक की पराकाष्ट्रा से ही सर्वात्मभाव का उदय हुआ करता है। प्रेममिक की परिपक्वना के अनुसार तीन अवस्थार्थे प्रकाशित होती हैं। उनमें से प्रथम का नाम है प्रेम—द्वितीय का नाम आसिक एवं नृतीय का न्यसन है। इसके प्रधान ही साधना की समाप्ति होने पर सर्वात्मभाव रूप में फल का उदय होता है। प्रेम रुचि से उत्पन्न होता है। जब किसी विशिष्ट मनुष्य में भगवान के प्रति वास्तविक रुचि उत्पन्न होती है तब उसका मनुष्य में भगवान के प्रति वास्तविक रुचि उत्पन्न होती है, तक उसका भवणादि साधन-भक्ति द्वारा परिशीलन करने पर वह (रुचि) चरम अवस्था में प्रेमरूप में परिशत होती है। कि तु जिसके चित्त में

रिव उत्पन्न नहीं हुई है, उसका क्षवणादि द्वारा प्रेमभिक्त का विकास सम्भव नहीं है। इससे समझा जा सकता है कि जीवमात्र ही आपाततः प्रेमभिक्त के योग्य है, यह नहीं कहा जा सकता। किसी-किसी विशिष्ट जीव में भगविदच्छा से ही भाव का वीज निहित रहता है। कहना न होगा कि ये सब जीव आसुरिक जीवों से विलक्षण दैव जीवों के अन्तर्गत हैं। सत्सङ्ग प्रभृति विभिन्न कारणों के प्रभाव से यह सूचम बीज शक्ति हिन के रूप में फूट उठती है। इसके परवात् साधनभिक्त के द्वारा प्रेम का आदिश्वांच होता है। प्रेम परिष्कृत होकर पहले आसक्ति एवं उसके परवात् क्यान स्पर्व व्यसन रूप में अभिव्यक्त होता है। इसके परवात् सर्वत्र सात्म-भाव की स्फूर्ति होती है। तब सर्वत्र समरूप से भगवत्-स्फूर्ति होने के कारण नित्यलीला में प्रवेश होता है।

नित्यलीला में जिन जीवों का प्रवेशाधिकार उत्पन्न होता है, वे सभी एक ही प्रकार की अवस्था प्राप्त करते हैं ऐसा नहीं है। क्योंकि भावराज्य के अनन्त वैचित्र्य में जिसकी जो अपनी प्रकृति है उसे वही प्राप्त हो जाती है।

सभी जीवों में जैसे एक मीलिक साम्य है, वैसे ही प्रत्येक जीव का एक वैशिष्ट्य भी है। यह वैशिष्ट्य सांसारिक अवस्था में स्फुटित नहीं होता। यह जीव का स्वभावसिद्ध है अतः संसार का कृत्रिम आवरण कट जाने पर यह स्वयं जाग उठता है। इस प्रकार से प्रदेशक जीव की ही व्यक्तिगत विलक्षणता है। इस कारण ही दार्शनिकों ने मुक्त आत्मा में भी 'विशेष' माना है। यह 'विशेष' स्वरूपगत, आकृतिगत, गुणगत, धर्मगत, त्रिया- थीकृष्ण-प्रसङ्घ : २४८

गत एवं सम्बन्धगत है। सुतरों एक जीव के साथ अन्य एक जीव की किसी अंश में भी समानता नहीं दिखाई देती (यद्यपि सभी जीव मूलतः एक व अभिन्न हैं)।

इस जीवनत 'विशेष' की सार्थकता भावराज्य में उपलब्धिनोचर होती है। क्योंकि भावराज्य में विधि-तिषेध की प्रेरणा नहीं रहती, अत एव अन्तर्निहित भाव अथवा स्वभाव ही लोलानत वैशिष्ट्य एवं रसास्वादन का नियामक हुम्रा करता है। भाव के आस्वादन में जिस प्रकार 'विशेष' अनुभूत होता है उसी प्रकार अभाव की अनुभूति में भी विशेष का परिचय प्राप्त होता है।

यहाँ पर प्रसङ्गतः नित्यलाला के सम्बन्ध में एक महासत्य का डिक्नित देना आवश्यक प्रतात हो रहा है, यद्यपि इसका आभास पहले बहुत बार कुछ-कुछ दिया गया है। नित्यलीला के दो पहलू हैं। एक पक्ष से देखें तो नित्यलीला प्रकृत प्रस्ताव में उद्दर्श्वगाभी जीव के लिए नित्यलीला नहीं है, वह एक विश्रामशाला मात्र है। जब कोई जीव भावराज्य में प्रविष्ट होकर कमशः नित्यलीला में योगदान करता है, तब वह कमशः इस लीलारस के ग्रास्वादन में अधिकतर पृष्टिलाभ करते-करते कला का विकास मम्पादन करके यथासमय लीलाचक का भेद कर लेता है। यहाँ पर नित्यलीला नित्यसिद्ध एवं अविनाशी होने पर भी उक्त जीव के लिए वह चिरस्थायो नहीं होता। क्योंकि मुक्त होने पर भी उक्त जीव अपूर्ण हो होने से एवं भावराज्य में से होकर ही उसे पूर्णता लाभ करना होगा इस कारण एक

पाया जाता है। इसके पश्चात् खेल करने की भी एक दिशा है। यह खेल कार्य करने के अन्तर्गत नहीं है और यह विश्राम की परावस्था है। यहां खेल करने की दिशा है। कार्य करने का जैसे कोई अन्त नहीं है, वैसे ही खेल का भी अन्त नहीं है। इस महाक्रीडा के पीठ में, विश्राम के पश्चात्, कोई-कोई महाभाग्य-वान् पहुँ बते हैं। यह खेल या लीजा का उपयोगी घाम एवं परिवार व परिकरवर्ग सभी साकार हैं। सुतरां ये सब चरम-विश्राम की अवस्था में अभिव्यक्त रचनाशक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। अर्थात् श्रुद्ध चैतन्य-अवस्था में प्रतिष्ठित होकर पूणे अहं-भाव में स्थित-लाभ करने पर नित्यलीला में प्रवेश का प्राथ-मिक स्तर समाप्त होता है। पहले ही कहा गया है कि पूणे वस्तु

बार उसे लीलाचक का अतिक्रमण करना ही होगा। किन्तु उसके लिए लीलाचक का स्थायित्व न होने पर भी लीला को अनित्य नहीं कहा जा सकता। अनादि काल से अनन्त काल पर्यन्त लीलाचक का अभिनय इसी प्रकार होता आ रहा है एवं इसी प्रकार होता रहेगा। किन्तु नित्यलीला का और एक पहलू है, जिससे विचार करने पर समझा जा सकेगा कि पूर्वोक्त लीलामण्डल नहीं है। लीला का प्रकृत स्थान विश्राम की परावस्था में अवस्थित है, अर्थात् क्रमविकास की समाप्ति के पश्चात् है। कार्यं करना, विश्राम करना एवं खेल करना ये तीन सूल व्यापार हैं। उनमें से समग्र मायिक जगत् कार्यक्षेत्र होने से कर्म-अर्जन एवं उसका फल-भोग यही यहाँ हुआ करता है। अतः यह कार्यं करने का स्थान है। इसके पश्चात् एक विश्रामान्गार है। वहाँ पर विश्राम करके विश्राम-सुख का आस्वादन

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः २५०

किसी की भी मृष्टि नहीं कर सकती। सृष्टिकर्ता होना हो तो उसको उच्छापूर्वक अभाव को मृष्टि कर के अभिनय के द्वारा नसाम्यादन की व्यवस्था करनी होनी है; इसी कारण परिपूर्ण आत्मस्यवस्थ में अर्थात् पूर्णाहंना में प्रतिष्ठित होने के पश्चात् प्रपने स्वानःव्य-कानः अपने चारों और महाद्यूच्य की सृष्टि कर के इस महाद्यूच्य के बीच इच्छानु हन्य लीलामण्डल की रचना करनी होती है।

श्रीवृन्दावन प्रभृति भगवान् की समस्त नित्यविहारभूमियाँ इसी प्रकार से वर्तमान हैं – पूर्ण स्वरूप के बीच अचित्त्यशक्ति द्वारा वे रचित हुई हैं एवं अब भी हो रही हैं। केवल यही नहीं, योगी की विशिष्ट प्रकृति के अनुसार रचना में भी वैशिष्ट्य प्रकाशित हुआ है। इस कारण एक श्रीवृन्दावन की हो रचना-प्रणाली शिल्मी के शिल्प-कीशन्य के प्रभाव से नाना प्रकार की परिदृष्ट हुआ करनी है। अत्यान्य लीलाधामों के सम्बन्ध में भी यह एक ही बात जाननी होगी।

पूर्ण आत्म स्वकृप में ग्राभिनय के लिए अपूर्णता उत्पन्न करके पुनः तृप्ति को गिद्धि करने के लिए रसाभिव्यक्ति की प्रणाली के अनुसार विभिन्न प्रकार की रचना आवश्यक हुआ करनी है। अतएव सब लीला-धाम नित्य होने पर भी रचित हैं एवं महाशून्य में गुप्त रूप से अवस्थित हैं। जगन्माता के विशेष श्रनुग्रह के बिना ये सब गुप्त स्थान देखे नहीं जा सकते।

इन सब लीलाओं के साथ अत्यन्त गुप्त रूप से कर्म-जगत् का सम्बाम है जीलाजगत् की दृष्टि से जो लीलामात्र है कर्म-जगत् की दृष्टि से वह लीला होने पर भी कर्मशक्ति की प्रेरणादायिनी है—केवल लीला नहीं। किन्तु खेल व काम के बीच ऐसा पर-स्पर सम्बन्ध प्रयोजनानुसार ऐसे सुकौशल से स्थापित हुआ है कि उसके द्वारा लीला का लीलात्व क्षुण्ण नहीं होता, अथच उसके अभाव से कर्म की यथायथ व्यवस्था सम्पन्न होती है। अवस्य ही लीला का ऐसा भी एक पहलू है जो केवल लीला-मात्र है। उसके साथ कर्म का व्यवहित सम्बन्ध भी नहीं देखा जाता।

कर्म, लीला व विश्राम जिन-तीन अवस्थाओं की बात कही गई है, पूर्णत्व के पथ में इनमें से प्रत्येक का ही अनुभव हुआ। करता है। अवश्य ही अपनी-अपनी विशिष्ट प्रकृति की प्रेरणा के अनुसार कोई कर्म से अवसर ग्रहण करके विध्वाम पाने के पश्चात् नित्यलीला में प्रवेश करते हैं। उसके पश्चात् लीलातीत अवस्था मे चिरविश्राम प्राप्त करते हैं। एवं ऐसे भी कोई-कोई हैं जो विश्राम व लीला दोनों का आस्वाद लेकर पुनः नए रूप से कर्म राज्य में प्रवेश करते हैं। तीनों अवस्थायें नित्य हैं। किन्तु अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार जो जिस में प्रधाननः स्थिति पाने की इच्छा करते हैं, उन्हें उससे इतर अन्य दोनों का अनुभव करके अभीष्सित अवस्था में प्रवेश करना होता है। किन्तु किसी की कैसी भी प्रकृति क्यों न हो, पूर्णत्व लाभ करने के लिए उसे तीनों अवस्थाओं से परिचित होना आवश्यक है। स्थूल दृष्टि से ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये तीन अवस्थायें कर्म, भिवत व ज्ञान इन तीन महापर्थों की पूर्णता की परिसमाप्ति के नामा-न्तर हैं। अद्वैतावस्था में जाकर कर्म नित्यकर्म के रूप में परि- किसी की भी सृष्टि नहीं कर सकती। सृष्टिकर्ना होना हो तो उनको रच्छापूर्वक अभाव को सृष्टि कर के अभिनय के द्वारा रमान्दादन की कावन्या करनी होती है; इसी कारण परिपूर्ण आत्मलाहम में अर्थात् पूर्णाहंता में प्रतिष्ठित होने के पश्चात् अपने स्वानन्त्रय-प्रकातः अपने चारों और महाद्यूत्य की सृष्टि कर के इस महाद्यूत्य के बीच इच्छानुरूप छीलामण्डल की रचना करनी होती है।

श्रीवृन्दावन प्रभृति भगवान् की समस्त नित्यविहारभूमियाँ इसी प्रकार से वर्तमान हैं - पूर्ण स्वरूप के बीच अचिन्त्यशक्ति द्वारा वे रिवत हुई हैं एवं अब भी हो रही हैं। केवल यही नहीं, योगी की विशिष्ट प्रकृति के अनुसार रचना में भी वैशिष्ट्य प्रकाशित हुआ है। इस कारण एक श्रीवृन्दावन की हो रचना-प्रणाली शिल्पों के शिल्प-कोशल के प्रभाव से नाना प्रकार की पिन्द्रप्ट हुआ करती है। अन्यान्य लीलाधामों के सम्बन्ध में भी यह एक ही बान जाननी होगी।

पूर्ण आत्म स्वरूप में ग्राभिनय के लिए अपूर्णता उत्पन्न करके पुनः तृप्ति का गिद्धि करने के लिए रसाभिक्वित की प्रणाली के अनुमार विभिन्न प्रकार की रचना आवश्यक हुआ करनी है। अतएव सब लीला-धाम नित्य होने पर भी रचित हैं एवं महासून्य में गुप्त रूप से अवस्थित हैं। जगन्माता के विशेष श्रनुग्रह के बिना ये सब गुप्त स्थान देखे नहीं जा सकते।

इन सब लीलाओं के साथ अत्यन्त गुप्त रूप से कर्म-जगत् का सम्बन्ध है। लीलाजगत् की दृष्टि से जो लीलामात्र है, कर्म-जगत् णत होना है — उसी प्रकार भनित नित्यलीला में पर्यवसित होती है एवं ज्ञान का चरमफल नित्यविश्राम अथवा चिरशान्ति है। अद्भैतावस्था ही पूर्णत्व हैं। सुतरां पूर्णत्व में प्रतिष्ठित होने पर नित्यकर्म, नित्यलीला व नित्यविश्राम ये तीन वास्तव में अविभिक्त रूप से ही प्रकाशित होते हैं। किन्तु तब भी व्यक्तिगत प्रकृति के वैशिष्ट्यानुसार कोई ग्रन्य दोनों को अङ्ग रूप से अनुभव करते हुए अङ्गीरूप से अपनी इष्ट ग्रवस्था में अवस्थित होते हैं।

यह पूर्णत्व होने पर भी परिपूर्णावस्था के रूप में परिगणित होने योग्य नहीं है। क्योंकि अञ्जाङ्गिभाव रहने पर्यन्त एक अलीकिक वैषम्य स्वीकार करना ही होता है। यथार्थ सामरस्य को अवस्था में गुण-प्रधान भाव नहीं रहता। इस कारण पूर्णा-वस्था में जाकर भी परिपूर्णत्व प्राप्त करने का प्रयोजन है। परिपूर्णाबस्था हो यथार्थ योगावस्था है। इस अवस्था में सभी विरोधों का समन्वय हां जाता है। सुतरां विश्वाम के साथ खेल का, खेल के साथ काम का एवं काम के साथ विश्वाम का किसी प्रकार का विरोध नहीं रहता। इस कारण ही योगी परिपूर्ण अवस्था के अधिकारी होने पर किसी का परिहार नहीं करते। अथच बाह्य दृष्टि में परिहार स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। कर्म जब पूर्ण हो जाता है तब खण्ड दृष्टि से देखने पर कर्म अतिकान्त हो जाता है और विश्राम के राज्य में प्रवेश होता है, किन्तु यह विश्रान्ति कर्मरहित जड़त्व नहीं है। इसमें अनन्त कर्म विद्यमान रहते हैं। सीमा-

बद्ध कर्म न रहने से कर्मगत चाञ्चल्य नहीं रहता। क्योंकि अनन्त कर्मों के साथ विश्वान्ति का कोई विरोध नहीं है। इसी कारण योगी एक स्थान पर चिरदिन के लिए स्थिति लाभ करके अचल अवस्था प्राप्त कर के भी दूसरी ओर अनन्त रूपो में अनन्त देशों में अनन्त प्रकार के कर्मों का निरन्तर सम्पादन करते रहते हैं। जो निष्क्रिय, कूटस्थ, ग्रविचल द्रष्टा के रूप में अथवा परमतत्त्व के उपासक के रूप में नित्य एकासन में समासीन हैं, वे ही एक ही समय में विभिन्न रूपों में विभिन्न देशों में विभिन्न कार्यों का सम्पादन करते हुए जगच्चक्र चलाते हैं। वे निष्क्रिय हैं, यह जितना सत्य है, वैसे ही वे कर्म कर रहे हैं यह भी संपूर्ण सत्य है । यहाँ पर निष्क्रिय भाव एवं सिक्रिय भाव परस्पर विरुद्ध नही हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि वेक्रिया कात्याग करके निष्क्रिय नहीं हुए हैं। क्रिया की पूर्णता के फलस्वरूप जन्हें यह अवस्था प्राप्त हुई है। ठीक उसी प्रकार विश्राम की भी एक पूर्णता है। जब विश्राम पूर्णत्व-लाभ करता है, तब विश्राम के अतिक्रान्त होने पर लीलाराज्य में प्रवेश होता है। यह जो लीला है, यह विश्राम की विरोधी नहीं है। विश्राम को छोड़कर लीला में प्रदेश नहीं हुआ है। विश्राम की पूर्णता के फलस्वरूप ही यह प्रवेश हुआ है। सुतरां कर्म, विश्राम एवं लीला — यही जहाँ क्रम है, वहाँ नित्यलीला में अधिकार प्राप्त करने पर कर्म वै विश्राम किसी का भी परिहार नहीं होता। विश्राम के एक प्रान्त में कर्म है एवं दूसरे प्रान्त पर लीला है। जिस प्रकार श्रीकृष्ण के एक ओर सङ्कर्षण हैं एवं दूसरी ओर こうからから 日本の日本のといることでいることなるのできるないないないないないない

The state of the s

श्रीराधा हैं, यह भी उमी प्रकार है। सुनरां इस कम के अनुसार नित्वर्लाला में किसी के प्रविष्ट होने से समक्षता होगा कि वह एक ओर मंगार में प्रतिनियन कम में निरत हैं. वह जैसे सत्य है, उसी प्रकार वह मंसार के अतीत शान्तिधाम में अविविष्ठत रूप से विश्वाम प्राप्त कर रहा है. यह भी उसी प्रकार सत्य है। अथन, यह भी स्वीकार करना होगा कि वह कर्म भी कर रहा है एवं विश्वाम भी कर रहा है, इसके साथ ही वह नित्यतीला में भी अपने भावानुसार योग दे रहा है। प्रत्येक व्यापार के लिए हो उसे पृथक स्वरूप की जावश्यकता है। जो एक स्वरूप में सर्वदा अपने आसन में अवल-मान से बैठा है, वही दूसरे स्वरूप में अननत जगत् में अपनी योग्यतानुसार परिश्रमण कर रहा है।

THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW

किन्तु ये दोनों स्थितियाँ ही चरम नहीं हैं। इनके छ्यर एक नित्यलीना रूप लोकोत्तर दशा विराजमान है। कार्य करना शान्तिलाम करना एवं खेल करना सब ही अनन्त भावसे हुआ करता है। अथव यह अनन्त भी प्रकृत अनन्त नहीं है। क्योंकि एक ही अलग्ड सत्ता स्वातन्त्र्यशक्ति के अभाव से अनन्त रूपों में प्रकाशमान होती है।

परिपूर्ण अवस्था का अनुभव करना अत्यन्त कठिन है। इसे भाव की ओर या अभाव की ग्रोर अनुभव नहीं करना होता। यह एक साथ दोनों ही प्रकार से अनभूत होती है। अथच इसमें भाव व अभाव किसी प्रकार की भी छाया का स्पर्श नहीं होता। श्रीभगवान् जीव के कल्याण के लिए विभिन्न स्तरों में विद्य-मान रहते हैं। किन्तु भाद का आलोक प्रकाशित होने पर यह सब बहिर इन घारा अन्तर इन घारा के रूप में प्रकाशित होकर घरा पर परिपूर्ण महास त्य के अवतरण का आभास दिया करती है। योगी कायव्यूह करके आकाश मण्डल की विभिन्न सीमाओं के बीच विभिन्न रूप घारण करके आत्मप्रकाश किया करते हैं। यह कायव्यूह का बहुत्व उसकी मूल अद्वैत सत्ता को चुण्ण नहीं कर सकता।

सूक्ष्म सत्ता में अभिमान के प्रविष्ट होने पर यहाँ से कारण सत्ता में उसका अनुसन्धान करके उसमें समस्त स्थूल आवर्जना-राशि का आहुतिरूप में अपण करना होता है। तब स्वाभाविक नियम से कारणसत्ता में ही अभिमान का उदय होता है। कारण से महाकारण में प्रवेश भी इसी प्रकार हुआ करता है।

% % % %

पहले ही कहा गया है कि प्रत्येक धाम में ही एक-एक निर्माणगत वैचित्र्य है। जो योगी पूर्ण में अधिष्ठित होकर किसी निर्दिष्ठ धाम की रचना करते हैं, उनके लिए यह निर्दिष्ठ धाम स्वधाम के ही अन्तर्गत है। श्रीवृन्दावृन अथवा गोलोक इस कारण से ही नाना प्रकार से कल्पित हुआ है। अन्यान्य धामों के सम्बन्ध में भी वही एक बात है।

धामतस्व अंत्यन्त गम्भीर है। इसके सम्बन्ध में स्थूलभाव से ज्ञातन्य सब विषय प्रसङ्गतः कुछ-कुछ पहले कहे गये हैं। किन्तु धाम का जो परम रहस्य है वह अभी भी आलोचित नहीं हुआ है। धाम एक यन्त्र विशेष हैं। गीता में श्रीभगवान् ने परम बाम के सम्बन्ध में कहा है कि वह अग्नि सोम एवं सूर्य्य इस तिविध ज्योति के भतीत, स्वयं ज्योति:स्वरूप एवं पुनरावृंत्तरिहत है। किन्तु केवल इसी वर्णन में परमधाम का स्वरूप हृदयांम नहीं होता।

जो लोग तान्त्रिक यन्त्र-विज्ञान से परिचित हैं, वे जानते हैं कि प्रत्येक यन्त्र ही मूल में एक बिन्दू से उद्भूत होता है। एक ही महाबिन्दु से क्रमशः त्रिकोण प्रभृति चक्रों का आविभीव हांने पर नाना प्रकार के यत्त्र रचित होते हैं। एक एक यन्त्र बिन्दु में अधिष्ठित भगवान् के एक-एक रूप का आत्म-प्रसारण मात्र है। बिन्दु समग्र यन्त्र का मध्यस्थ है। मकड़ी जैसे स्वय का केन्द्र में रखती हुई चारों ओर जाल बनाती है, चैतन्य भी उसी प्रकार स्वयं मध्यस्थ रहकर चारों ग्रोर भावा-नुसार चक्र-विस्तार करता है। जब तक शक्ति की यह आत्म-प्रसारण किया निवृत्त नहीं होती तब तक रचनां-प्रणाली चलती ही रहती है। यन्त्रमात्र ही उस-उस नाम व रूप-विशिष्ट भगवान् का पाम स्वरूप है। बिन्दु से त्रिकीण अथवा चतुष्कीण आवि-र्भूत होने पर उत्तरोत्तर विभिन्न वकों का स्फुरण हुग्रा करता हैं। सबके मूल में जो राज्य सृष्टि के प्रथम स्पन्दन के साथ ही प्रकट होता है, वही महात्रिकोण है। इस त्रिकोण से समग्र विश्व का उद्भव हुआ करता है एवं समग्र विश्व का उपसंहार भी इसी त्रिकोण में ही सम्पन्न होता है। त्रिकोण शक्ति-यन्त्र है। त्रिकोण का मध्यस्थित बिन्दु क्षुब्ब होकर त्रिकोण एवं ऋमशः अन्यान्य चकों का निर्माण करता है। नगर में प्रविष्ट होकर

२५७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

एक के वाद एक विभिन्न स्तरों का भेद करते-करते त्रिकोण के समीप आ उपस्थित होना होता है। नयोंकि यह त्रिकोण मातृ-राज्य है। सृष्टि का मूल खोजना हो तो साधकमात्र को ही इसके समीप आना होगा । सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर त्रिकोण की उत्पत्ति की भी एक प्रणाली लचित होगी। दयोंकि विन्दुका स्पन्दत न होते पर त्रिकोण का आविर्भाव हो ही नहीं सकता। जिस बिन्दु के स्पन्दन से यह त्रिकोणराज्य आविभूंत होता है - वही महाविन्दु है। यह महाविन्दु कामतस्व अथवा महासविता के नाम से प्रसिद्ध है। इसके सुब्ध होने पर व्वेत व रक्त जो दो बिन्दु आविभूत होते हैं, उनमें पहला चन्द्रस्यरूप एवं दूसरा अग्निस्वरूप है। जब अग्नि की शिखा अध्वेगति को प्राप्त होकर सोम बिन्दु को स्पर्श करती है तब यह बिन्दु द्रुत होता है, एवं उससे अमृतस्राव हुआ करता है। यह अमृत निर-न्तर क्षरित होते-होते अमृतराज्य अथवा उपकरणसहित नित्य-धाम रचित हुआ करता है। इस अमृतकला का मूलीभूत त्रिकोण कामकला के नाम से प्रसिद्ध है। उससे सुंधि का उपकरणस्वरूप तत्त्वसमूह आविर्भूत हुआ करता है। इन सब तत्त्वों का परस्पर सयोग होने पर ये विश्व की रचना करते हैं। श्रीवृन्दादनधाम अथवा गोलोकघाम या खेतदीप ये एकै ही अवस्याओं में आविर्भूत विभिन्न दृश्यों के नामान्तर हैं।

कुण्डली मुख्य यन्त्र है। इस यन्त्र का निम्मीण अत्यन्त रहस्यमय है। आदिनाद से महानाद का भेद करके जो नाद-घारा बीज के कार्यभूत खण्ड नाद पर्यन्त अवतीर्ण होती है, उसी का परिणाम कुण्डलिनी के रूप से रचित हुआ करता है। मूल श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग . २५८

धाम में अतन्त शक्ति प्रस्फुट रूप से विराजित रहती है। इन सब शक्तियों में विश्व की उपादानन्तका तत्त्वकाण प्रकट होती है।

रगान परमपुरा श्रीकृष्ण के आविभाव व विलास का यन्त्र श्रीकृष्ण का स्वर्धाय धाम है। इस धाम की रचनाप्रणाली अन्यान्य धामों की भांति वासना-भेद से विभिन्न प्रकार की है। श्रीकृष्णतस्य की आलोचना करते समय उनके धाम के स्वरूप का विवरण आवश्यक है। इस कारण दृष्टान्तस्वरूप विभिन्न दृष्टि-केन्द्रों से उनके धाम का विश्लेषण करने की चेष्टा की जा रही है। लघु ब्रह्ममंहिता में श्रीकृष्ण के धाम के सम्बन्ध में जो विव-रण प्राप्त होना है. उससे यह जाना जा सकता है कि सहस्रदल कमल गोतुल नाम से प्रसिद्ध है। यह अति-विशाल राज्य है। इस कमल का जो मध्य विन्दु या काणका है, वही स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण का स्व-धाम है। यह बिन्दू अनन्त के अंश से सम्भूत कहा जाता है। अथवा अनन्त जिनके अंश हैं, वे बलदेव उसमे अवस्थान करते हैं।

> महम्पर्धं कमलं गोकुलाम्यं महत् पर्म्। तत् कर्णिकारं तहाम तदनन्तांशसम्भवम्॥

यह जो मध्यबिन्दु रूपी निषका की बात कही गई थी वह एक विशिष्ट यन्त्र हैं; इसमें पट्कोण विराजमान है। यह पट्कोण दो त्रिकोणों के समन्वय से उत्पन्त हुआ है। उसके मध्य में एक उध्वंमुख त्रिकोण है जो तन्त्रशास्त्र मे शिव-नित्रशेण के नाम से प्रसिद्ध है, एवं शक्तित्रिकोण नामका एक और त्रिकोण है, जो अभोमुख अवस्थित है। इन दो त्रिकोणों के परस्पर संघटन से

२६१ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

अनेक उपवन हैं। वे श्री कृष्ण की विभिन्न प्रकार की लीलाओं के साथ संश्लिष्ट हैं। इन सब लीला-भूमियों में से कदम्बवन, खण्डिकवन अशोकवन, केतकवन, अमृतवन आदि प्रसिद्ध हैं। उपवनों की संख्या तीस है। प्रधान वन पूर्वोक्त बारह हैं। सहस्रदल-कमल की कर्णिका पर सुवर्णपीठ व मणिमण्डप अवस्थित हैं। इसकी आठ दिशाओं में आठ दल विद्यमान हैं। उनमें से दक्षिण दल में महापीठ विराजित है। अग्निकोण के दल में दो भाग हैं, एक में निकुञ्ज कुटीर है और दूसरे में वीर कुटीर। पूर्व दिशा का दल पवित्रता-सम्यादक के रूप से प्रसिद्ध है। ईशान दिशा का दल सिद्धपीठ है, जहाँ गोपियों ने कात्यायनी-पूजा करके श्रीकृष्ण को प्राप्त किया था। वसहरण व अलङ्कार हरण यहीं पर हुआ था। उत्तर दिशा के दल में द्वादश आदित्य अवस्थित हैं। वायुकोण के दल में कालियह्नद प्रतिष्ठित है। पश्चिम दिशा का दल यज्ञपत्नियों की अत्यन्त प्रिय था। अचा-सुर को मोक्ष-प्राप्ति एवं ब्रह्ममोहन इसी दल में हुआ था। नैऋँत् कोण के दल में व्योम-वध होना प्रसिद्ध है। शङ्ख चुड़-वध इस दल की प्रधान लीला है। इस अष्टदल कमल को लेकर ही वृन्दा-वन की प्रधान क्रीड़ा है। गोपीक्तर-शिवलिङ्ग अपृदल कमल के अधिष्राता हैं। अष्टदल को घेरे हुए षोडशदल वर्तमान है। इसके प्रत्येक दल में ही कोई न कोई लीलास्थल अवस्थित है। दक्षिण दिशा के प्रथम दर्ल में मधुवन की स्थिति है। वहीं चतुर्भुज महा-विष्णु प्रकट हुए थे। द्वितीय दल खदिरवन है। यहाँ गोवर्षन पर्वत पर महालीला हुई थी। प्रसिद्धि है कि यहीं पर श्री कुण्ण नित्य- धाम में अतन्त शक्ति प्रस्फुट रूप से विराजित रहती है। इन सब शक्तियों के विरुद की उगदानस्वरूप तस्छ गणि प्रकट होती है।

श्रीकृष्ण का रवनीय धाम है। इस धान की रचनाप्रणाली अन्तार्य धामों की भांनि वासना-मेद में विभिन्न प्रकार की है। श्रीकृष्णतत्त्व की आंनि वासना-मेद में विभिन्न प्रकार की है। श्रीकृष्णतत्त्व की आंनि वासना-मेद में विभिन्न प्रकार की है। श्रीकृष्णतत्त्व की आंनोचना करते समय उनक धाम के स्वरूप का विवरण आवश्यक है। इस कारण दृष्टान्तस्वरूप विभिन्न दृष्टि- केन्द्रों से उनके धाम का विश्लेषण करने की चृष्टा की जा रही है। छघु ब्रह्मसंहिता में श्रीकृष्ण के धाम के सम्बन्ध में जो विवरण प्राप्त होता है. उससे यह जाना जा सकता है कि सहस्रदल कमल गोकुल नाम से प्रसिद्ध है। यह अति-विशाल राज्य है। इस कमल का जो मध्य बिन्दु धा किणका है, वही स्वयं भगवान श्रीकृष्ण का स्व-धाम है। यह विन्दु अनन्त के अंश से सम्भूत कहा जाता है। अथवा अनन्त जिनके अंश हैं, वे बलदेन उसमे अवस्थान करते हैं।

सहस्वपन्ने कमलं गोकुलाव्यं सहत पदम्। तत भणिकारं तदाम तदनन्तोशसम्भवम्॥

यह जो मध्यिवन्दु रूपने किंग्ला की वात कही गई थी वह एक विशिष्ट यन्त्र हैं; इसमें षट्कोण विराजमान है। यह षट्कोण दो त्रिकोणों के समन्वय से उत्पन्न हुआ है। उसके मध्य में एक उद्ध्वमुख त्रिकोण है जो तन्त्रशास्त्र में शिव-नेत्रकोण के नाम से प्रसिद्ध है, एवं शक्तित्रिकोण नामका एक और त्रिकोण है, जो अधोमुख अवस्थित है। इन दो त्रिकोणों के परस्पर संघटन से षट्कोण नामक यन्त्र का आविष्कार हुआ है। परमपुरुष व परमा प्रकृति के परस्पर मिलित भाव का प्रतीक है यह वट्कोण। तान्त्रिकों एवं बौद्धाचार्यों ने 'एवं' कार रूप इस षट्कोण का ही यथोचित समादर किया है। इस षट्कोण के मध्य में ही जाणनेद से भिन्न रूपों में भिन्न-भिन्न आनन्दों का नव-नव उत्मेष जाग उठता है। समग्र चक्र जब सिमट आता है, तव इस षट्कीण मे ही उसका उपसंहार होता है। षट्कोण से मध्यबिन्दु में स्थिति-लाभ करना परम सौभाग्य की बात है। यह षट्कोण ही युगल-मिलन का देश है। इसकी उपेचा नहीं को जा सकती। इस महापद्म के कींणकार में बीजरूप वज्ज अथवा हीरक का कील वर्तभान है। चतुरक्षरी मन्त्र कीलक मन्त्र है। इस स्थान पर षट्पदी, अष्टादशाक्षरी मन्त्र अवस्थित हैं। उसके अतिरिक्त प्रकृति एवं पुरुष के द्वारा हो यह स्थान संरक्षित है। मन्त्र की प्रकृति कृष्ण हैं एवं पुरुष भी कृष्ण ही हैं। मन्त्रों के कारण-रूप में, समष्टि-रूप में, अधिष्ठात्री देवता-रूप में एवं इष्ट-रूप में पुरुष ही प्रतीतिगोचर होते हैं। इस कणिका में प्रेमानन्द व महानन्द-स्वरूप भ्रमृतरस विद्यमान रहता है, एवं उसमें ज्योति:स्वरूप मन्त्र अर्थात् कामबीज अव्यक्तरूप से संयुक्त है। इसके चारों ओर श्वेतद्वीप चतुरस्र भ्राकार में विद्यमान है। इस चतुरस्र के चारो क्षोर वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रचुम्न एवं अनिरुद्ध इन चारों व्यूहो का धाम है। दस शुलों के द्वारा यह यन्त्र दस ओर से आबद्ध है। नव निधि एवं अष्ट सिद्धि, मन्त्रात्मक दस दिक्पाल, रयाम और रक्त व शुक्ल वर्ण-विशिष्ट पार्षदवर्ग, विमला आदि सोलह उद्भूत शक्तियाँ —इनके द्वारा चारों दिशायें आवृत हैं।

पद्मपुराण के उत्तरखण्ड में देकुण्ड नामक परम भाम का विस्तृत वर्णन मिलना है। उस राज्य में अनेक जनपद हैं। रत्नमय प्राकार विमान व सीध द्वारा अलंकुन हैं। उस नगर के चार द्वार रत्नमय गोपुर व मांध-काद्धनादि-विद्ति नियों द्वारा रेजित हैं। प्राकार व तांरणों द्वारा यह वेष्टिन है। विभिन्न द्वारों पर विभिन्न रशक हैं, द्वारों की संख्या चार है। पूर्वद्वार पर चण्ड एवं प्रचण्ड हैं, दिल्लावान पर भद्र व सुमद्र। पिक्षम द्वार पर जय व विजय एवं उत्तरद्वार पर धाना व विधाना विराजमान हैं। इस विशालपुरी के मध्यभाग में अन्तःपुर है। यह मिणमय प्राकार व रत्नमय तोरण द्वारा पूर्णन है। इसके मध्य में दिन्यमण्डन है को सहस्र माणिक्य-स्तम्भों द्वारा विधन है।

परापुराण में पातालखण्ड में नित्य वृन्दावन का विवरण मिलता है। बह्मसंहिता की भाँति यहाँ पर भी सहस्रदल कमल के समान गोकुल का स्वरूप वणित हुमा है। इस कमल की कणिका ही श्री गोविन्द का स्थान है।

माथुर-मण्डल भी सहस्रदल के समान है। इसका परिमाण विष्णु के सुदर्शन-चक जितना है। इस मण्डल में बारह वन प्रधान हैं, उनमें से सात यमुना के पश्चिम में एवं पाँच उसके पूर्व में अवस्थित हैं। इन बारह वनों के नाम इस प्रकार हैं— भद्र, श्री, छीह, भाण्डीर, महा, ताल, खदिरक, बकुल, कुमुद, काम्य, मधु व वृन्दावन। गोकुल महारण्य है। मधुवन व वृन्दावन का प्राधान्य माना गया है। इन सबके अतिरिक्त और भी

अनेक उपवन हैं। वे श्री क्रुष्ण की विभिन्न प्रकार की लीलाओं के साथ संश्लिष्ट हैं। इन सब लीला-भूमियों में से कदम्बवन,

खण्डिकवन, अशोकवन, केतकवन, अमृतवन आदि प्रसिद्ध है।

उपननों की संख्या तीस है। प्रधान वन पूर्वोक्त बारह है। सहस्रदल-कमल की कर्णिका पर सुवर्णपीठ व मणिमण्डप अवस्थित है। इसकी आठ दिशाओं में आठ दल विद्यमान हैं। उनमें से

दक्षिण दल में महापीठ विराजित है। अग्निकोण के दल में दो भाग हैं, एक में निकुञ्ज कुटीर है और दूसरे में वीर कुटीर।

पूर्व दिशा का दल पिबन्नता-सम्पादक के रूप से प्रसिद्ध है। ईशान दिशा का दल सिद्धपीठ है, जहाँ गोपियों ने कात्यायनी-पूजा करके श्रीकृष्ण को प्राप्त किया था। वस्नहरण व अलङ्कार

हरण यहीं पर हुआ था। उत्तर दिशा के दल में द्वादण आदित्य अवस्थित हैं। वायुकोण के दल में कालियह्नद प्रतिष्ठित है। पश्चिम दिशा का दल यज्ञपत्नियों को अत्यन्त प्रिय था। अघा-

सुर को मोक्ष-प्राप्ति एवं ब्रह्ममोहन इसी दल में हुआ था। नैऋंत् कोण के दल में व्योम-वध होना प्रसिद्धं है। शङ्ख्यनुड़-वध इस दल की प्रधान लीला है। इस अष्टदल कमल को लेकर ही वृन्दा-वन की प्रधान कीड़ा है। गोपीश्वर-शिवलिङ्ग अष्टदल कमल के

अधिष्ठाता हैं। अष्टदल को घेरे हुए षोडशदल वर्तमान है। इसके प्रत्येक दल में ही कोई न कोई लीलास्थल अवस्थित है। दक्षिण दिशा के प्रथम दल में मधुवन की स्थिति है। वहीं चतुर्भुज महा-

विष्णु प्रकट हुए थे। द्वितीय दल खदिरवन है। यहाँ गोवर्धन पर्वत पर महालीला हुई थी। प्रसिद्धि है कि यहीं पर श्री कृष्ण नित्य- -

20 J. J.

4

बन के पनि हुए ये एवं गोविन्दत्य को प्राप्त हुए थे। नृतीय रित उत्कृष्ट स्थान है - चतुर्य दन घद्भुत रस की लीलाभूमि यहां पर नन्दीस्वर वन व नन्दालय अवस्थित है। पश्चमदल बंद्याना गोपाल ग्रयवा चेनुपाल हैं। पष्ट न सप्तम दलों में : नन्दयम व बकुलवन विराजित हैं। धेनुकासुर की वषस्यली न भ्रष्टम दल में अवस्थित है। नवम दल में कुमुदवन एवं दल में काम्यवन स्थित है। काम्यवन में देवगण को ब्रह्मा नुग्रह प्राप्त हुआ था एवं और भी कुछ — एक लीलायें प्रदक्षित । ग्यारहवें दल में अनेक वन हैं। ये मक्त गणों के लिए MARCH TO अनुप्रह-साधक हैं। सेतुबन्घ का निर्माण इसी दल से हुआ बारहवें दल में भाण्डीरवन है, जहाँ श्रीकृष्ण श्रीदाम के साथ खेलते थे। अद्रवन, श्रीवन एवं लौहवन , बौदहर्वे व पन्द्रहर्वे दलीं में स्थित हैं। सीलहर्वे दल में है। श्रीकृष्ण की बाल्यलीला, पूननावघ, यमलाज्जुन-आदि यही पर हुए थे। पञ्चवर्षीय दामोदर नामक बाल-: इस स्थान के अधिष्ठाता हैं। 73° राणों में कहा गया है कि वृन्दावन का अद्भुत रहस्य । में फिसी को भी परिज्ञात नहीं है। पद्मपुराण में श्रीवृत्दान जैसा वर्णन है, वह प्रायः ब्रह्मसंहिता के ही अनुरूप है। पृष्ट हो लिखित है कि यह स्थल पूर्णानन्द रस का आश्रय हाँ की भूमि चिन्तामणि स्वरूप है, जल अमृत-रस-पूर्ण है, हैं। एकमात्र वयस् है, पुरुषमात्र ही विष्णु हैं, एवं स्नीमात्र है। वहाँ सबका विग्रह नित्य व आनन्दमय है एवं सभी हों न

के मुख पर हास्य है। दुःख, जरा, मृत्यु, कोघ, मात्सर्य, भेद-ज्ञान, अहङ्कार आदि यहाँ से सदा के लिए निर्वासित हैं। यहाँ पर कोकिल व भ्रमरों का निनाद, शुक का गान, मयूर का नृत्य, नाना प्रकार का पुष्प-सौरम, मघुर समीरण, पुष्परेणु का विकिरण, सर्वदा पूर्णचन्द्र का उदय इत्यादि विशेषरूप से लीलाभूमि के सौन्दर्य व माघुर्य को प्रकाशित करते हैं। यहाँ वृद्धादि के अंगों में भी पुलक-सङ्घार होता है एवं प्रेम व आनन्द का अश्रुवर्षण भी दिखाई देता है। यह अत्यन्त गुप्त स्थान है। अष्टकोस्णात्मक योगपीठ, मणि-रत्नमय सिंहासन, इसके बीच अष्टदलकमल एवं कमल की किणका में परम स्थान है। यह गुणा-तीत महाधाम है।

जिस सिद्दासन पर श्रीराधागोविन्द उपविष्ट हैं, उसके बाह्य प्रदेश में योगपीठ एवं लिलतादि सिखयाँ अवस्थित हैं। पश्चिम में लिलता, वायुकोण में स्थामला, उत्तर में धन्या, ईशानकोण में हरिप्रिया, पूर्व में विशाखा, अग्निकोण में शैंक्या, दक्षिण में पद्मा एवं नैऋत में भद्रा प्रतिष्ठित हैं। राधिका मूला प्रकृति हैं, लिल-तादि उनकी अंशस्वरूपा हैं।

योगपीठ के केशराग्र में चन्द्रावकी का स्थान है। चन्द्रावती, चन्द्रावली, चित्ररेखा, चन्द्रा, मदनसुन्दरी, कृष्णप्रिया, मधुमती व चन्द्ररेखा इन ग्राठ प्रकृतियों एवं पूर्व-विणत अष्ट सखियों के परस्पर मिलने पर षोडश प्रकृतियों का विकास होता है। इन सब प्रकृतियों के आगे सहस्र-सहस्र किशोरी गोपकन्यायें विराज-मान हैं, जिनके दक्षिणांश में श्रुतिकन्यागण व वामांश में देवकन्या- थोकुरण-प्रसङ्गः : २६४

गण दिव्य अलङ्कारों से विसूचित होकर सङ्गीत आदि के हारा सीलारम की पृष्ट माधन कर रही हैं।

परां नत धीकुणा के मन्दिर का अन्तरक्ष भाग समझना चाहिए। मन्दिर के बाहा प्रदेश में प्रियमनामण अवस्थित हैं। इन सक्कार्त करम्, वेक, यन, पोरुव, गुण, कर्म, भूपण व वेणुवादन श्रीकृषा के ही अनुस्प है। मन्दिर के बाहर पश्चिम द्वार पर थीदाम, उत्तर तार यरवसुदाम- पूर्व हार पर सुदाम और दक्षिण द्वार पर सिङ्गिण अवस्थित है। इसके वाहर सुबर्णानय मान्दर 🦫 - प्रत्येक मान्दरमें स्वर्णवेदी है। एवं उसके कार मुन्नणंत्रय पांठ है। इस पीट पर स्वर्णालङ्कार-भूषित गोपाल-मूर्ति 'धराजसान है। बारों और इपी प्रकार की अमङ्ख्य गोपाळ मृत्तियाँ विसाजकान हैं । किसी का नाम स्तोक-कुटण, किसी का नाम 'अंद्युनद्र' इत्यादि है। सभी के हाथ में शूंग, बीणा व वेत्र हैं। वयस् वेश, आनगर व स्तर सभी का एक ही प्रकार का है। इन सब गोपालों के चारों और कीरस्नावी गीएँ विराजित हैं। गोपालमण्डल के बाहर कॉटि-सूर्य की भाँति उज्ज्वल सुवर्ण-प्राचीर है। इस प्राचीर के नारों ओर नार महावन हैं। पश्चिम दिशा का वन महोद्यान क नाम से प्रसिद्ध हैं। यह पारि-जात वृक्षों का वन है। पस्जित वृक्ष के नीचे स्वर्णमन्दिर है, उसमें सुवर्णमय पीठ है। इस पीठ के ऊपर दिव्य सिहासन पर चतुर्भुंज वासुदेव मूर्ति विराजित है। उनकी अष्ट-महिषी अर्थात् रुक्मिणी, सत्यभामा, सुलक्षणा, नाग्नजिती, मित्रवृत्दा, अनुवृत्दा, सुनन्दा व जाम्बवती एवं उद्धव आदि भक्त-पारिषद गण उनको घेरे हुए हैं। उत्तर दिशा का महावन हरिचन्दन वृद्योंका है।

इसमें भी पहले के समान मन्दिर व सिंहासन हैं, जिन पर सङ्क र्षण या बलराम रेवती-सहित विराजमान हैं। वे नीलाम्बरधारी है एवं मधुपान में मत्त हैं। दक्षिण दिशा के निकुञ्जवन में सन्तानक

ह एव मधुपान में मत्त है। दक्षिण दिशा के निकुझवन में सन्तानक वृद्ध के नीचे प्रद्युम्न (कामदेव व रित)विराजमान हैं। पूर्विदिशा के कल्प वृक्ष के नीचे अनिरुद्ध व उषा पूर्ववत् मन्दिर व सिहासन

ओर आकाशमण्डल में किरीट व कुण्डलधारी चिन्मय विष्णु-विग्रह परिदृष्ट होता है। यह निष्काम भक्तों का स्थान है। भगवान् के बाँयी ओर यज्ञ, गन्धर्व, सिद्ध, किन्नर अपने-अपने

स्थान में अवस्थित हैं, एवं अप्सरायें नृत्य कर रही हैं। आगे

में विराजगान हैं। ये चारों चतुब्यूंह नाम से प्रसिद्ध हैं। ऊपर की

प्रह्लाद, नारद, शुकदेव, सनत्कुमार प्रभृति भक्तगण वर्तमान हैं। इसके बाहर उच्च स्फटिकमय प्राचीर है। यह नाना वर्णों से उज्ज्वल है। इसके चारों द्वारों पर चार विष्णु द्वारपाल के रूप

में विराजित हैं। इन सभी का वर्ण पृथक् पृथक् है। जो पश्चिम-द्वार पर हैं इनका जुक्लवर्ण है, उत्तर दिशा वाले रक्तवर्ण के है, पूर्व के गौर एवं दक्षिण के कृष्ण वर्ण के हैं।

इससे पहले यन्त्रात्मक भगवद्धाम का किञ्चिद् आभास संक्षिप्त

ख्प में दिया गया है। गोलोक वैकुष्ठ, वृन्दावन, गोकुल ग्रादि सभी यन्त्ररूपी हैं। इसका किञ्चित् विवरण तो दिया गया है, किन्तु सम्यक् परिचय नहीं दिया गया है, क्योंकि यह धाम गठन के भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार का हुआ करता है। पद्मपुराण में वैकुष्ठधाम का वर्णन है। भक्तप्रवर रामानुजावार्य ने भी अपने तीन गद्यग्रन्थों में वैकुष्ठधाम का वर्णन किया है। पौराणिक साहित्य में अनेक म्थलों पर प्रसङ्गतः वैकुण्ठ-धाम द्या वर्णन पाया जाना है। किन्तु यह सब पूरी तरह एक जैसा नहीं है। ठीक दमी प्रकार गोलोक-धाम का वर्णन भी अनेक स्थानों पर पाया जाना है। श्वेतद्वीप गोलोक-धाम का ही नामान्तर है। इसके अन्तर्गन महम्ब-पन्नत्मक गोकुल-पद्म भक्त समाज में प्रसिद्ध है। माथुर-मण्डल इस बाम का हो दूसरा नाम है। व्रज-भूमि का सन्तिवेश विभिन्त स्थलों पर विभिन्त प्रकार का पाया जाता है। अवस्थ, मूल रहस्य सर्वत्र मुलतः एक ही है। गोकुल व श्रीवृन्दावन का वर्णन पद्मपुराण में एवं अन्यान्य पुराणों में भी आंशिक भाव से उपलब्ध होता है। गोपाल-चम्पू में इसी विवरण के अनुरूप विवरण दिया गमा है। छशु बह्मसंहिता एवं जीव-गोस्वामी कृत उसकी टीका में भी इस सम्बन्ध में कुछ-कुछ वर्णन देखने में आता है।

हम प्रकार यह समझा जा सकता है कि साधक की वासना का भेद हो धामगन विचित्र्यानुभूति का कारण है। किन्तु यह सब विचित्र्य तात्त्रिक नहीं है, प्रासिक्षिक मात्र है। असली बात यही है कि धाम का मूल तत्त्व यन्त्र है, एवं यन्त्र का मूल तत्त्व मन्त्र है। सुनरां मन्त्र के सूलतत्त्व को आश्रय बना कर यन्त्र को प्रस्फु-दिन कर पाने पर यन्त्र का विकास स्वभावतः ही सिद्ध होता है। यन्त्र के बिना महाचैतन्य को आयत्त करके कार्य में परिणत नहीं किया जा सकता। महाचैतन्य में सब कुछ है, अथव कुछ भी नहीं है। जो जिसे प्राप्त होने की इच्छा करते हैं, वे उससे सुकीश्रल से उसे प्राप्त हो सकते हैं। यन्त्र मुक्त शक्ति को नियन्त्रित करने का कौराल मात्र है। शक्ति को यन्त्र में बद्ध न कर पाने पर उसके द्वारा स्वानुरूप कार्य-साधना भी असम्भव है। क्योंकि मुक्त-शक्ति-बद्धता स्वीकार नहीं करती। उसके द्वारा कोई कार्य भी सिद्ध नहीं होता। यन्त्र—मन्त्र व बीज को उपजीव्य रूप से ग्राश्रय

बनाकर आत्म-प्रकाश करता है। इसी कारण यन्त्र की इतनी महिमा है। यन्त्ररहस्य परिज्ञात रहने पर महाचैतन्य से जो जिसकी इच्छा करते हैं उसी को दोहन करके बाहर निकाल

सकते है। जो यन्त्रविज्ञान से अभिज्ञ हैं वे यन्त्र की सहायता से इच्छानुरूप स्फुरण कर सकते हैं। यन्त्र के बीच वर्ण का एवं वर्णसमिष्टिजात बीज का तत्तत्स्थान में आधान कर पाने पर यन्त्र का वैशिष्ट्य निष्पन्न होता है। ग्राधान के सम्बन्ध में वैशिष्ट्य

रहने पर उसके फलस्वरूप यन्त्र में भी वैशिष्ट्य दिखाई देता है। महानारायण उपनिषद् में दैकुण्ठ के यन्त्र का निर्देश है। यह भी इस प्रसंग में आलोच्य है।

यन्त्र इष्ट देवता का गृह स्वरूप है, सुतरां यन्त्रविज्ञान प्राप्त करके उसके मूल मन्त्र का एवं खीज के आलोक का प्रचेप कर पाने पर यन्त्रानुरूप भगवद्धाम प्रस्फुटित हो उठता है। इस प्रसंग में अधिक आलोचना को अनावश्यक समझ कर छोड़ देते हैं।

पहले श्रो कुष्ण-तत्त्व एवं श्री राघा-तत्त्व के सम्बन्ध में कहा गया है कि ये दीनों तत्त्व ही त्रिपुरसुन्दरी के साथ विशेष रूप से सम्बन्ध रखते हैं। त्रिपुरसुन्दरी ललिता के नाम से कुञ्जाधिष्ठात्री

सम्बन्ध रखत हा त्रिपुरसुन्दरा लालता के नाम संकुञ्जााधश्चात्र मुख्य सखी के रूप से वृन्दावन-लीला में स्थान पाए हुए हैं, यह

k.

बिष्णुकास्थान है। ये डी महस्त्रशीर्पा पुरुष हैं एवं ओकुष्ण के भीशा के अंग में उद्भूत है। जिम का म्णमलिल थी। बात पहले कहा गया है, वह उन महाविष्णु के मुख से उद्भूत है। उसी सनिन्द्र में महाम पूर्णण अवस्थित है, जिनकी शस्या बनाकर शेंगशायी भगवान् जायन्-स्यरूप होकर माँ सुमवत् विद्यमान रहते हैं। जगत् की मृष्टि एव प्रत्य इन्हों के निस्वान व प्रश्वास का है। ये महायाना कारणपपुद्र में अर्द्धीनंगनित नेत्रों से गोबिन्द के चरणों के ध्यान में मन्त रहते है। इनके वाम पार्श्व में महालच्मी (जो श्रीराघा के अंग से उद्भूत हैं) अर्द्ध-उन्मीलित नवनों से उन्हें व्यजन करती है। परम पुरुष गोविन्द के ध्यान से महाविष्णु के अंग में पुलक उत्पन्न होता है। प्रत्येक रोम में ब्रह्माण्ड का आविभीव होता है। अन्तराल में श्रीराधा के चिन्तन से नयन नोणों से अभुवारा निर्मत होती है। वाम चधु से यमुना, दिश्विण में गंगा एवं मध्यम से गोमती उद्भूत होती हैं। ये तीनों बारायें पुनः कारणसमुद्र में प्रविष्ट होती हैं। ये ही जगत् में तमः (क्रुब्णवर्ण) मत्त्व (शुभ्रवर्ण) व रजः (रक्तवर्ण) नाम ने प्रसिद्ध हैं।

इनके उत्तर त्रिपुरसुन्दरी का लाक है। इनका पूर्णयन्त्र जो श्रीयन्त्र के नाम के प्रसिद्ध है, यहाँ विराजमान है। ये कृष्ण से उत्पन्न तथा स्वयं कृष्णक्या हैं, चतुर्भु ज एवं रक्तवर्ण हैं। ये ही शुक्लवर्णा वाणी, पोतवर्णा भुवनेश्वरी, रक्तवर्णा त्रिपुरसुन्दरी, श्यामवर्णा कालिका एवं कृत्णवर्णा नीलसरस्वती हैं। पराशक्ति दुर्णा सामात् कृत्णस्वरूपा हैं—'दुर्गाख्या पराशक्तिः साक्षात् राधा व कृष्ण की विपरीत रित से दुर्गा व राम उत्पन्न होते हैं। दुर्गा ही गोविन्द एवं राम हैं अथवा संकर्षण ही राधा हैं। संकर्षण को तित्यसृष्टि के लिए महाविष्णु के उदर में प्रविष्ट कराया जाता है। महाविष्णु की नाड़ी में जाकर सङ्कर्षण कुण्डली का आकार धारण कर लेते हैं एवं सहस्रमुख होकर मुखरन्ध्र से बहिर्गत होते हैं। महाविष्णु अखिल ब्रह्माण्ड का सृजन, धारण व सहार करते हैं। उनके ऊर्ध्वस्थ मध्य फणाचक्र में गौरीपुर नामक चक्र है। वहाँ दुर्गा भुवनेश्वरी के छप में विराजमान हैं। गौरीलोक के पूर्व में जो देवी हैं, वे कभी श्यामा हैं, कभी कनकप्रभा चतुर्भुंजा, शंख, चक्र, शूल व मुद्गर-धारिणी हैं। उनके निकट ही कालरूपा कालिका अवस्थित हैं। चक्र के दहिनी और नीलसरस्वती या उग्रतारा या एकजटा का स्थान है। चक्र से पश्चिम और शुक्लवणां शुम्न सत्वमयी ब्रह्म-वाग्वादिनी नित्या अवस्थित है। पीतवर्गा भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता के छप में परिणत होती हैं।

इस चक्रराज के उत्तर की ओर योगिनी गण एवं डाकिनी-लाकिनी से घिरी योगिनी-गण अवस्थान करती हैं। भुवनेश्वरी चक्रराज के उत्तर में, छिन्नमस्ता पश्चिम में, वाणी की दाहिनी स्रोर नीलसरस्वती एवं पूर्व में स्थामा, दुर्गा व कालिका हैं।

इस प्रकार उत्तरोत्तर लोक-संस्थानों का एवं साथ ही साथ दिव्य भण्डलों की अवस्थिति का सिवशेष वर्णन कृष्णयामल महातन्त्र में प्राप्त होता है। श्रीकृष्णतत्त्व के रहस्य-प्रतिपादन के लिये ही इस ग्रन्थ का बाविर्भाव है। यहाँ पर उसका अधिक विश्लेषण अनावश्यक समक्ष कर छोड़ दिया जाता है। सत्य है। किन्तु यही अन्तिम बात नहीं है। वाभुदेव त्रिपुर-सुन्दरी के रूपान्तर एवं कामकला के अनीक स्वरूप हैं। राधा भी वहीं हैं। उनमें की अनि गुक्स पार्थ त्य है, उने यहीं छोड़ देते हैं। प्रतिकृति हैं कि इतिनाम रूप महामन्त्र के अहीप वासुदेव हैं, छन्द गापश्री हैं एनं देवता रूपरं वितुरा हैं। 'वासुदेवरहरूयं नामक अन्त्र में यह इतिकालत है। यथा -

े किसामसे व सम्स्था पास्कृत कथिः रहतः। सारको छन्द् ध्युक्ते स्थितः देशमा समा ॥'

इस ग्रन्थ से जाना जाता है कि महादेव के आदेश से वासु-देव विपुरसुद्धीका भगन करते है। ये मुन्दरी दरा महा-विद्याओं में श्रीपु हैं। ये शिक्ष के हुद्ध में स्थित हैं। ताग्भवक्तर (जिसका दूसरा नाम विशेष्यमोहन है), कामराजकुद व शक्ति-कृद गाम्मिलन माब से महाविद्या का मन्त्र हैं। विपुरा बासुदेव को गणम्या में प्रमन्न होंकर कनके निम्नद आधिभूत हुएं एवं उसने उनको शक्तियुक्त होकर कुनानार अवलम्बन पूर्वक साधन करने का आदेश दिया। नदमी श्रिपुरा की अंशक्या हैं। उनको सङ्गी बनाकर उनकी महकारिता में युक्तभाव से साधना का उपदेश दिया जाता है। हरिनाम द्वारा दश में द्वादश वर्ण तक कर्णशुद्धि आवश्यक हैं; यह भी देवी के अचन से प्रतीत होता है। हरिनाम का रहस्य नाम साधन के प्रसङ्घ में कहा जायगा। आपाततः यह जान रखना आवश्यक है कि रहस्य को छोड़कर केवल मन्त्र का जप करने से कोई फल नहीं प्राप्त होता।

पहले जिस कामकलातत्त्व की बात कही गयी है, इस रहस्य की आलोचना में भी ग्रन्य प्रकार से उसी का आभास अथवा काम-कला-तत्त्व का वाचक है। 'प्' पूर्ण प्रेमावस्था में विद्यमान अमृत-नाम्नी षोडशी कला है। 'ण' निर्वाण स्वरूप है। दोनों का समन्वय होने पर साक्षात् त्रिपुरा ही अभिहित होनी है। दूसरी और हरिनाम का रहस्य भी इसी महातत्त्व का इित्ति समझा जा सकता है। 'ह' = शिव; 'र्' = दशमूक्तिमयी त्रिपुरा, ए = भग अथवा योनि। सुतरां 'हरे' अथवा 'हरि' शब्द साचात् त्रिपुराका ही वाचक है—'हरिस्त त्रिपुरा साक्षात मम प्रतिनी

प्राप्त होता है। क्योंकि कृष्णनाम के रहस्य-वर्णन के प्रसंग से समझा जा सकता है कि इस नाम के अवयवभूत 'क' काम का वाचक है, 'ऋ' श्रेष्ठ शक्ति है, दोनों के संयोग से 'क्रु' कामिनी

त्रिपुराका ही वाचक है—'हरिस्तु त्रिपुरा साक्षात् मम पूर्तिर्न सज्ञयः।' श्रीकृष्ण के साथ त्रिपुरा का यह जो सम्बन्ध दिखाया गया, यह किसी-किसी ग्रन्थ में और भी स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट हुआ है।

श्रीकृष्णयामल महातन्त्र में उल्लिखित हुआ है कि उध्वंलोक के अन्तर्गत स्वर्ग, महलोंक, जनलोक, तपोलोक व सत्यलोक सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मलोक के उत्पर चतुर्व्यूह का स्थान है। वैकुण्ठ के दाहिनी ओर सङ्कर्णण हैं। वैकुण्ठ के नीचे व पश्चिम की और

प्रद्युम्न या कामदेव हैं। काम के उत्पर व उत्तर की ओर अनिरुद्ध एव पूर्व की ओर वासुदेव हैं। ये सब स्थान ही सत्यलीक के ऊपर एवं वैकुण्ठ के नीचे अवस्थित हैं। चतुन्धू ह के उत्पर ज्योति-र्मय वैकुण्ठधाम था परन्योम है। यह चतुन्धू ह-उपलक्षित चतुरर

के मध्य में अवस्थित है। इसके ऊपर कौमार लोक है, जहाँ ब्रह्माण्डरस्नक कात्तिकेय अवस्थान करते हैं। इनके ऊपर महा विष्णु का स्थान है। ये ही सहस्वशीर्षा पुरुप हैं एवं श्रीकृष्ण के अंशा का अंशा में उद्भूत है। जिम का रणत लिल की बात पहले करी गयी है. वह इन महाकिया के मुख में उद्भूत है। उसी र्गाल-७ में महासञ्जूर्णण अवस्थित है, जिनको शब्ध बनाकर शेषशायो भगवान् जाप्रद्र-चरूप होकर भी सुप्रवत् विद्यमान रहते हैं। जगत् की सृष्टि एवं प्रकथ इन्हीं के निश्वास व प्रश्वास रू। है। ये महायामी कारणममुद्र में बर्डीन्मीलिन नेत्रों से गोविन्द के चरणों के ध्वान में मग्न रहते हैं। इनके बाम पार्श्व में महालदमी (जो श्रीराघा के अंग ने उद्भूत हैं) अद्भै-उन्मीलित नयनों से उन्हें व्यजन करती है। परम पुरुष गोविन्द के ध्यान से महाविष्णु के अंग में पुलक उत्पन्न होता है। प्रत्येक रोम में ब्रह्माण्ड का आविभागि होता है। अन्तराल में श्रीराधा के क्तिन से नगन-होणों से अअ्घारा निगीत होती है। वाम चक्षु से यमुना, दिवाण में गंगा एवं मध्यम से गोमती उद्भूत होती हैं। ये तीनों भारायें पुनः कारणसमुद्र में प्रविष्ट होती हैं। ये ही जगत् में तमः (कुण्णवर्ण) सत्त्व (युभ्रवर्ण) व रजः (रक्तवर्ण) नाम से प्रसिद्ध हैं।

इनके कार त्रिपुरमुन्दरों का लाक है। इनका पूर्णयन्त्र जो श्रीयन्त्र के नाम के प्रसिद्ध है, यहाँ विराजमान है। ये कृष्ण से उत्पन्न तथा स्वयं कृष्णक्या हैं, चतुर्भुं ज एवं रक्तवर्ण हैं। ये ही शुक्लवर्णा वाणी, पीतवर्णा भुवनेश्वरी, रक्तवर्णा त्रिपुरसुन्दरी, श्यामवर्णा कालिका एवं कृष्णवर्णा नीलसरस्वती हैं। पराशक्ति दुर्गा साचात् कृष्णस्वरूपा हैं—'दुर्गाख्या पराशक्तिः साक्षात् कृष्णस्वरूपणीं। राधा व कृष्ण की विपरीत रित से दुर्गा व राम उत्पन्न होते है। दुर्गा ही गोविन्द एवं राम हैं अथवा संकर्षण ही राधा हैं। संकर्षण को नित्यसृष्टि के लिए महाविष्णु के उदर में प्रविष्ट कराया

जाता है। महाविष्णु की नाड़ी में जाकर सङ्कर्षण कुण्डली का आकार घारण कर लेते हैं एवं सहस्रमुख होकर मुखरन्ध्र से बहिर्गत होते हैं। महाविष्णु अखिल ब्रह्माण्ड का सृजन, घारण व

संहार करते हैं। उनके ऊर्ध्वस्थ मध्य फणाचक्र में गौरीपुर नामक चक्र है। वहाँ दुर्गा भुवनेश्वरी के रूप में विराजमान हैं। गौरी-लोक के पूर्व में जो देवी हैं, वे कभी स्थामा हैं, कभी कनकप्रभा

चतुर्भुं जा, शंख, चक्र, शूल व मुद्गर-घारिणी हैं। उनके निकट ही कालरूपा कालिका अवस्थित हैं। चक्र के दहिनी ओर नील-सरस्वती या उग्रतारा या एकजटा का स्थान है। चक्र से पश्चिम

सरस्वती या उग्रतारा या एकजटा का स्थान है। चक्र से पश्चिम ओर शुक्लवर्णा शुभ्र सत्त्वमयी ब्रह्म-वाग्वादिनी नित्या अवस्थित है।पीतवर्णा भुवनेश्वरी छिन्नमस्ता के रूप में परिणत होती हैं।

इस चकराज के उत्तर की ओर योगिनी गण एवं डाक्किनी-लाकिनी से घिरी योगिनी-गण अवस्थान करती हैं। भुवनेश्वरी चक्रराज के उत्तर में, छिन्नमस्ता पश्चिम में, वाणी की दाहिनी भ्रोर नीलसरस्वती एवं पूर्व में श्यामा, दुर्गा व कालिका हैं।

इस प्रकार उत्तरोत्तर लोक-संस्थानों का एवं साथ है साथ दिव्य भण्डलों की अवस्थिति का सविशेष वर्णन कृष्णयामल महातन्त्र में. प्राप्त होता है। श्रीकृष्णतत्त्व के रहस्य-प्रतिपादन के लिये ही इस ग्रन्थ का आविर्भाव है। यहाँ पर उसका अधिः

विश्लेषण अनावश्यक समभ कर छोड़ दिया जाता है।

श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : २७२

の 一次大学大学

श्रीकृणनस्य व श्रीरामनस्य के सम्बन्ध में योग्य जनों द्वारा कृतः कृछ रहस्य-अकाश किया गया है। यह अवस्य ही असिद्ध है कि शीरामन द्र पर्यो शपुरुषोत्तम एवं श्रीकृण लीलापुरुषोत्तम हैं। एए ही पुरुषोत्तम-एस्य भाव-नेद में श्रीकृण न श्रीराम के हप में हिस प्रवाशमान है।

भुष्यसंहता से एवं जाना काना है कि यह रहत अत्यन्त पुत्रव है। यहां तक कि अभी भी इस की बारणा नहीं कर सकते । इस ग्रन्थ में पद्मदश बारणाओं का उल्लेख है। इन पञ्च-दश धारणाओं में ने प्रथम पाँच धारणार्थे पश्चभूतों हो आश्रय करके हुआ करती है। इनके पश्चान् पत्र धारणा मनोमया है एवं सप्तम धारणा जन्मनी है। इसका विषय व्यक्त अथवा अञ्चन्त मायिक प्रकृति है। इसके पश्चात् परम शूल्य को आश्रय करके परशुल्यमयी अप्रम धारणा का उदय होता है। इस परशूत्य के पश्चात् हं। ब्रह्मसाक्षात्कार होता है। किन्तु यह सगुण ब्रह्म है, इस कारण नवम धारणा बह्मविष्यिणी है। दशम घारणा निर्मुण ब्रह्म विषयक है। यहीं पर निर्विशेष घारणा परिसमाप्त हो जाती है। ग्वारहवीं घारणा में रामनत्व का स्फुरण होता है। किन्तु राम एकाकी हैं उनकी स्वरूप-शक्तिका विकास नहीं है। द्वादश घारणा में स्वरूप-शक्तिका उन्येष होता है। इस कारण सीताराम का युगलरूप इसका विषय है। यह पूर्ण सिन्वदानन्दमयी अवस्था है। यद्यपि स्वरूप-शिवत का विकास हुआ है, तथापि अभी भी लीलाका आविर्माव नहीं हुआ है। किन्तु त्रयोदशी धारणा नित्य लोलारस के आनन्द को आश्रय करके उद्भूत होती है। चतुर्दशी धारणा गोपलीला रस रूपी आनन्द का वाश्रय लेकर

उद्भूत होती है। यह परिपूर्ण ब्रह्मरसानन्दमय है। पञ्चदशी धारणा वल्लभाश्रय है। तब योगी स्वयं कान्ता होकर कान्तरूपी भगवान् को प्राप्त हुआ करते हैं। यही पूर्ण व सहज अवस्था है।

यह पूर्ण प्रेमरसानन्दमय है। इस प्रकार पञ्चदश घारणाओं के ज्ञान से पूर्ण कलाओं का

इस प्रकार पञ्चदश घारणाओं क ज्ञान स पूर्ण कलाओं का विकास होता है। इसी का दूसरा नाम है मुक्ति-लाभ। प्रसिद्धि है कि एक बार शुकदेव गोलोक घाम का दर्शन करने

गये थे। वहाँ जाकर उन्होंने परमानन्दमय वृन्दावन एवं अन्यान्य भगवान् के लीलास्थलों का दर्शन किया। उन्होंने देखा कि दिव्य श्रीयमुना के तीर पर वंशोवट तरु के सूलदेश में गोपीगण के

साथ श्याममुन्दर नृत्य कर रहे हैं—
'यत्र ब्रह्मादयो देवाः कोटिजन्मार्जितैः ग्रुसैः।
गांपिकासावमासाद्य रमयन्ति पुनः पुनः॥
ऋष्यः श्रतयश्चैव गोपिकासावभाविताः।

क्रीडन्ति प्रभुणा सार्क महासीभाग्यमण्डिताः॥

कार्यात प्रमुणासाक महासामाध्यमाण्डलाः॥ भंजकतेत्र वे गरीध्यित का तर्द्यंत गागाध्या। प

यहीं शुक्तदेव ने परीक्षित् का दर्शन पाया था। परीक्षित् ने उनसे कहा कि उन्हीं की कृपा से भागवत-अवण करके उन्होने नित्यलीलामय गोलोक धाम में रामतत्त्व का आस्वादन पाया है।

और भी कहा कि एक दिन वृन्दावन के तटपर श्रीकृष्ण के छीला-विहार के समय श्रीकृष्ण के ही अनुष्ट्य सौन्दर्य, माधुर्य, वीर्य, वयस्व गुणसम्पन्न एक स्निग्ध-स्यामल देह वाले पुरुष आये। ये

ही श्रीरामचन्द्र हैं। तब श्रीकृष्ण के उस देह में प्रविष्ट होने के साथ ही साथ ये आगन्तुक पुरुष वनमाला व मुरली धारण करके

१८

श्रीकृष्ण-त्रसङ्गः : २७४

रासमाण्डल में गोर्थामण्डल-मध्यन्य हो कर पहले की भाँति नृत्य करने लगे।

उत्तल के धंग्णव गणों ने, विशेषतः जो श्रीचैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुशाणित हो कर भावराज्य में प्रविद्ध हुए, श्रीकृष्ण एवं नित्यलीलानस्य का नानाप्रकार से विश्लेषण किया है। इनका सिद्धान्त एवं बङ्गीय वैष्णवगणों का सिद्धान्त पूरी तरह अभिन्न नहों है। विशेष आलोचना करने पर देखा जाता है कि तान्त्रिक-साधना के अनेक गुद्ध रहस्थों का उत्कलीय वैष्णवगणों के सिद्धान्त में प्रकाश हुआ है।

महापुरप गशीवन्य दास ने प्रेममिन की आलोबना के प्रसक्त में श्रीकृत्यानस्य, श्रीराधातरव, युगलरहस्य, थोगमायातस्य एवं नित्यलीला के विवाद्य का सुचार वर्णन किया है। वे कहते हैं—सृष्ट के आदि में एकमाश्र सगवान् ही थे—नव नारों ओर शूय्यम्य था। वण्तुतः शून्य का श्राविभाव महाशून्य रूप भगवज्ज्योतिः से ही होना है। इस प्रकार भगवन्यस्ता चिन्मण्डल में विराजमान रहती है। भगवन्-स्वरूप अक्षरों के अनीन होने से निराकार चिन्मय है। में भाव शून्य के बीच बुद्बुद की मांनि उटता है। सृष्टि की इच्छा उदित होने से पहले आत्मा योग-युवतावस्या में श्रात्मारम-स्वरूप में अवस्थित रहता है। किन्तु जब सृष्टि की वासना स्कृट हो उठती है तब निर्मुण ब्रह्मसत्ता में प्रकृति का आदि-भवि होता है। यह प्रकृति पश्चकलाविशिष्ट है। उसकी पाँच कलाओं के नाम हैं—किम, सूर्ण; ज्योतिः, ज्वाला व बिन्दु। प्रकृति चित् व अविद्य का मिश्रण है। पाँचों कलाओं के वर्ण एवं वेद पृथक्-पृथक हैं।

२७५ : श्रीकुष्ण-प्रसङ्ग

अर्थात् अमिकला का वर्ण श्वेत, वेद ऋक है। घूणिकला का वर्ण पीत, वेद यतुः है। ज्योतिःकला का वर्ण लोहित, वेद साम है। जवाला कला का वर्ण कुङ्कुम जैसा है, वेद अथर्व है। बिन्दुकला का वर्ण श्याम व वेद शिशु है। ये पंचम वेद की पूलस्वरूपा हैं। ये पाँच कलायें कारण सिलल में पितत होने पर योगमाया का आविभाव होता है। योगमाया विश्व में भगवान् की लीला की योजना करती हैं। ये सृष्टि का सूल हैं। इस कारण भक्तसम्प्रदाय में इनका आदिशक्ति अर्द्धमात्रा के नाम से वर्णन किया जाता है।

योगमाया के आविभाव के पश्चात् कमलरूपी कालपुरूष की उत्पत्ति होती है। यह कालरूपी कमल कारण-समृह में स्थिर हो कर नहीं रह सकता। तब योगमाया अथवा अर्द्धमात्रा अपने अङ्ग से इकार का उत्पादन करती हैं। उठ के उपरिभाग अर्थात् नाद व बिन्दु अर्द्धमात्रा के साथ संसुष्ट हैं, एवं वही बजलीला नाम से कहे जाते हैं। यह बजलीला ज्योतिलिङ्ग है। यह ज्योतिलिंग एवं अर्द्ध-मात्रा दोनों युक्त हो कर मृष्टि का विकास करते हैं। इस ज्योतिलिङ्ग का ही कोई-कोई विराद् नाम से निर्देश करते हैं। समयविशेष व स्थलविशेष में ये अनन्त या शेष या बलभद्ध के नाम से बिभिहित होते हैं। योगमाया शक्तिरूप से मध्यस्थान में अधिकार करती हैं। योगमाया व ज्योतिलिङ्ग आदिप्रकृति व आदिपुरूष के रूप से परिणाम प्राप्त होते हैं। योगमाया या अर्द्धमात्रा के साथ बिन्दु का योग हो प्रणव अथवा ऊकार है। पूर्वोक्त बिन्दु ब्रह्मस्वरूप में प्रमान्तर की अवस्थित है, ऐसा समझना होगा। भगवात् प्रकृति में स्वयं प्रवेश करके कम-भेद के अनुसार विभिन्न नाम भारण

श्रीकृष्ण-प्रसङ्गः २७६

ъ

करते हैं। एकमात्र अपनी प्रकृति हो प्रकृति-पदवाच्य है। योग-माया इमी की शक्ति है। जो ज्योतिलिङ्ग योगमाया में रत है, बह भी वहीं है। बिन्दु के बीच में अनक्षर बह्य अनाकार छप से अव-स्थित हैं। स्वर्णाकृति विशिष्ट अनन्त बिन्दुओं से आविर्भृत होती है। अनन्त का ही सुपुम्णा नाड़ी के नाम से वर्णन किया जाता है। इस नाड़ी के घ्यान ते शिखुवेद की उपलिध्य होती है अर्थाव् निस्त्रेगुण्य लोक में स्थितिलाभ होता है।

उत्कलीय वैष्णवगण बहुते हैं कि महामाया ने अपने आवि-भाव के रहस्य को बानने की इच्छा से शूत्य में दृष्टिपात किया। त्यों ही देखने में आया कि ज्योतिः, अग्नि, हिम व बिन्दु एक के आगे एक कमकः अवस्थित हैं। यहाँ सून्य ब्रह्म अपनी महिमा में विराजमान है। सून्य से अमि, धूणि, ज्योतिः व ज्वाला के साथ महारस निरन्तर भरते छगा। यह रस पान करके महामाया गर्भवती हुई। यो हाथों से दो अज्ञाल पान करने के फलस्वरूप बाममाग से सी व दक्षिण भाग से पुरुष का आविभीन हुआ। भगधान् अपनी प्रकृति की शक्तिरुपिणी योगमाया में अपनी कलाओं के सहित प्रवेश कर के जीव व परम नामक दो सूर्ति घारण करते हैं।इन दोनों मूर्तियों का नाम राघा व कृष्ण है। यह युगलाङ्ग शिशुमूर्ति भूमि में गिर कर प्राणशून्य हो जाती है। योगयुक्त अवस्था में अवस्थान ही इस रूपक का तालपर्य प्रतीत होता है। यहाँ पर योगमाया की विद्या व अविद्या शक्तिमयी एवं चित् व अचित् उपादानमधी के रूप में परिकल्पना हुई है। अचित् भाव की प्रबळ्या के समय योगसाया अविद्यामयी है जब गर्स पर उनके

२७७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

दबाव डालते ही गर्भ अकाल में ही भूमि पर गिर गया व शिशु में से प्राण बाहर निकल गए। यही योगयुक्त अवस्था की सूचना है। इसके पश्चात् योगभाया ने भगवान् के निकट युक्त स्वरूप में लीला की अभिलाषा प्रकट की। तब लीला के उपयोगी शक्ति पिण्ड में खेलने लगी। तब से वे लीलामयी हुई। जीव व परम के बीच सर्वदा चित् से क्रीड़ा चल रही है। यह दोनों सूत्ति राधा-कृष्ण,राम नाम भारण करती हैं। समीप हो षोडश शक्तियाँ प्रकाशित होती हैं। इनसब शक्तियों के नाम हैं--श्री, भू,कीर्त्ति,इला, लीला, कान्ति, विद्या, विमला, उत्कषिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रभा, मत्ता, ईशाना व अनुग्रहा । हंस व परमहंस रूपी जीव व परम वहाँ विराजमान रहते हैं। योगमाया के आश्रित होकर जीव व परम को धर्यात् राघा व कृष्ण की नित्यलीला चल रही है। बिन्दु से उत्पन्न परब्रह्म श्रीकृष्ण ही 'म' कार हैं, इनका वर्ण श्याम है। 'रा' है राधा अथवा जीव। यह चार कलाओं से उत्पन्न है एवं इसका वर्ण श्वेत है। अमि आदि चार कलाओं से जीव-रूपी राघा उत्पन्न होती है एवं विन्दु से परब्रह्मरूपी श्रीकृष्ण आविभूत होते हैं। जीव जिस समय परम के साथ समाधि में मग्न रहता है तब वह मृत अर्थात् लीलाशून्य अवस्था में विद्यमान रहता है। दूसरी ओर जब दोनों में लीला की वासना जाग उठती है, तब वह राम-नाम में आत्म-प्रकाश करता है। लीला-मय अवस्था के महत्त्व की उपलब्धि करने के पक्ष में जो लोग सूख देख कर आत्मप्रसाद पाते हैं, वे मुक्ति के अधिकारी हैं। उनको कभी भी पाप स्पर्श नहीं करता । इसके बीच भू: व अगस्त्य प्रभृति ऋषियों के नाम उल्लेखनीय हैं। राधा श्रीकृष्ण के मुख से जीव व परमतस्य का रहस्य सुनकर कुछ-एक प्रश्न पूछनी हैं। उनमें में प्रचान प्रशा गरी था कि पाल लीला में राधा के अन्य की श्री के रूप में प्राप्त होने एवं श्रीकृष्ण के स्वयं वीर पुरुष के रूप में जगत् के अपनाप का भाजन अनने में कारण क्या है? इसके उत्तर में श्रीकृष्ण कहते हैं कि एक बार नित्य मण्डल में राधा के अङ्ग से क्लान्ति के कारण स्वेदविन्द क्षरित हो नर क्षीर सागर में गिरं। उससे एक नीलवर्णी कन्या आवि-भूत हुई, जिसको वरुण ने विच्णु-महिपी महालक्ष्मी समभा। यह कल्या प्रतिदिन ब्रह्मा के घर में विच्यु को पति रूप में पाने की कामना करती एवं गंगातट पर बालू द्वारा पूजा करती थी। किसी समय एक यति ने इस कन्या के रूप पर आकृष्ट होकर उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। तब कत्या ने क्रोब से उस नपुंसक हो जाने का अभिशाय दिया। इस यति ने इसके बाद नपस्या करके भगवान् को प्रसन्न किया एवं उस कत्या की प्राप्ति के लिए वर मांगा। भगवात् ने उसकी मनोवाञ्छा पूर्व की। इस कन्या ने द्वापर में चन्द्रसेना के नाम से गोपकुल में जन्म लिया। कहना न होगा राधा स्वयं ही यह कन्या हैं। जो यति शाप के कारण नपुंसक हो गया था, उसने द्वापर-युग में राधा के पति रूप में जन्म लिया। कहा गया है कि उस कत्या को ग्रज्ञान-कुण्ड में डुवा कर शिशुरूप में प्रकट किया गया, एवं कालिन्दीं के तटवर्ती पद्मवन में उसे रख दिया गया और वृषमानु नामक गोप ने इस कत्या का अपनी कन्या के रूप से लालन-पालन कर के राधिका नाम से उसका परिवय दिया।

अन्यत्र अप्रसिद्ध समझ कर इस छोटे से विवरण को यहाँ

;

44.6

ļ

प्रकाशित किया है। इससे उत्कलीय वैष्णवों के श्रीराधाकृण-तत्त्वविषयक सिद्धान्त का किञ्चित् परिचय मिल सकेगा।

हमने पहले त्रिपुरा के साथ श्रीराधाकृत्य तत्त्व के सम्बन्ध के विषय में कुछ विचार किया है। उत्कलीय वैत्याचों में कोई-कोई स्पष्ट रूप से ही इस सम्बन्ध को सत्ता कहते हैं। वे कहते हैं कि राधाकृत्य का प्रेम-रस उच्छ्वसित हो कर साकार रूप में प्रकाश पाता है। यह आकार प्रेम का ही आकार है। जिसको हम लोग यमुना अथवा कालिन्दी नाम से समझते हैं वे भगवान् की कल्पना से सजात हैं। जीव व परम या राधा व कृत्य के प्रेमरस में ये प्रेमरूपा गर्भवती हो कर यथासमय जिनको प्रसव करती हैं, उन का नाम है त्रिपुरा। त्रिपुरा ही त्रिगुण की मूलमूता अर्थात् सत्व, रजस्, तमस्—इन तीनों गुणों की अधिष्ठात्री हैं। तीनों पुरों में इनके रूप का साम्य-भंग न होने के कारणा त्रिपुरा नाम की सार्थकता समझनी चाहिए। भगवान् की प्रेमलीला जगत् में प्रचारित होने का यही प्रथम क्रम है।

त्रिगुण में प्रेम के विलास के लिए सर्वदा सर्वत्र लीला के प्रकटित होने का प्रथम सूत्रपात होना अब सिद्ध हुआ।

त्रिपुरा त्रिगुणमयी हैं, उनके प्रभाव से केवल स्वगं धादि तीन लोक प्रभावित होते हैं, ऐसा नहीं है; दसों दिशाएँ समान रूप से ही प्रभावित होती हैं। योगमाया के आदेश से त्रिपुरा ने जीव व परम की अर्थात् युगलरूप की सेवा में स्वयं को नियुक्त किया। चित्व व अचित् भावरूपी जीव व परम ने लीला-विहार में विशुणात्मका विपुरा का अभिनय सर्वप्रधान है। विपुरा के द्वारा समस्त संसारका हित साधन होने से त्रिपुरा धिरवधात्मियों की आराध्या है। रासमण्डल के नृत्यस्थल में विपुरा द्वार-रक्षा के कार्य में नियुक्त हैं, त्यों कि वे ही त्रिगुण की अधिप्राधी हैं। सत्त्व आदि गुणत्रय से 'अ, उ, म' रूप से ॐकार का जनम होता हैं; एवं उससे विष्णु, ब्रह्मा व रुद्र रूप से विश्व सुवन की सृष्टि होती हैं।

उत्कल के बैटणवों का लीलाधाम का विवरण 'पुरुषोत्तमतापनी' के वर्णन के अनुकृत है। दिवाकर, बलराम आदि ने
अपने-भ्रपन भाव-केन्द्र से इस मूल वर्णन की प्रतिध्वनि की है।
तापनी श्रुनि में कहा है कि शून्य मण्डल में निरादलम्ब भाव से
बैकुण्ड अवस्थित है। वहां सायुज्य अवस्था में पद्मासन में भगवान्
के ध्यान में निरुष नेप देव विद्यमान हैं, उनके मस्तक पर सहस्र
फन हैं। इन फनों के अपर विद्युलोक अथवा बैकुण्ड स्थापित
है। उनके ऊपर सुदर्शन चक्र अत्यन्त उज्जवन तेज एवं तीव्र वेग
की सहायता से निरुष्तर चूणित हो रहा है। सुदर्शन के ऊपर
श्रीकृष्ण का मुख्य स्थान गोकुल कोभायमान ई। इसी का दूसरा
नाम माथुर मण्डल है। इसका यह विशाल स्थान है। इसको
वारों और सुधा-समुद्र घेरे हुए है। इस स्थान पर अप्टरल कमल
के बीच मणिपीठ पर एक के बाद एक ७ आवरण वर्तमान हैं—
इस्वादि।

यह जो नित्यधाम में जीव व परम का लीला-विहार है, इसी को राम नाम कहते हैं। पूर्व-वर्णित जीव और परम मानव देह का आश्रय लेकर अवस्थित हैं। इसकी एक परावस्था है— उसका नाम अनद्वार है। कहना न होगा, यह श्रक्षर के अतीत होने पर भी सम्पूर्ण रूप से निराकार नहीं है। सबके अन्त मे निराकार या महाशून्य है। इस स्थान से सुधा-वर्षण की भाँनि निरन्तर नामामृत का क्षरण हो रहा है। वही चारों कालों का मूल स्थान है।

पहले में भगवान के हुङ्कार से ॐकार की उत्पत्ति होती है,

अर्थात् नि.शब्द से शब्द का आविर्भाव होता है। यह एका चर अकार शिद्युवेद के नाम से प्रसिद्ध है। यह तीनों वेदों का मूलभूत व अनादि अक्षर स्वरूप है। इस स्थान से 'श्र' व 'म' इन दोनों अक्षरों की उत्पत्ति होती है। इसकी परवर्त्ती अवस्था में त्रिकोण प्रकट होता है । त्रिकोण त्रितत्त्व या तत्त्वत्रय का नामान्तर है । राम शब्द से राघा व कृष्ण एवं त्रितत्त्व शब्द से जीव-परम-ब्रह्म, हरे-राम-कृष्ण, परा-रमा-कामबीज, ब्रह्मा-विष्णु-महेश्वर, गुरु-शिष्य-भगवान्, कृष्ण-राघा-चन्द्रावली एवं जगन्नाथ-बलराम-सुभद्रा समझना चाहिए। 'हरे-राम-कृष्ण' इन छ अकरोसे अष्टकोण या अष्ट ग्रह्मर उद्भूत होते हैं। इन आठ अक्षरो से चार तत्त्वबीजों या नामों को समझना चाहिए। इससे 'हरे-राम-कृृुुुुुुुु्ु्ु, इस अवस्था का उदय होता है । इससे 'हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे' ये षोडश अक्षर उत्पन्न होते हैं। सबके अन्त में इन सोलह अचारों से फिर 'हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे' एवं 'हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे' ये सोलह नाम ३२ अक्षर उत्पन्न होते हैं।

京山上でする よからい からん まる

٠ş

サート ころとのころのある

यसीवान का कथन है कि प्रेममिक के बिना भगनत्-प्राप्ति असम्भव है। उनके मन ने चार ग्रकार की भिक्त में से प्रेममिक ही थेड़ है; नव्या मिक में भी प्रेममिक का स्थान सर्वोच्च है। प्रेम-पोर्शी का मन्य प्रेमभिक्त की साधना के लिए द्वार स्वकृष है। इस प्रेम-पोर्शी की बात यशीवन्त ने भी कही है एवं इसका दियाकरदास ने विशेष इप से वर्णन भी किया है। प्रेममिक में अधिकार प्राप्त करने के लिए रायाभाव में भजन सर्वथा आवश्यक है।

'प्रेमभक्ति-ब्रह्मगीता' के च्तुर्थ अध्याय में है कि निराकार शून्य रूपी भगवान् से गगन का प्रकाश हुआ। गगन से जल अथवा कारणवारि उद्भूत हुवा । इससे भगवान् स्वयं ही सृष्ट हांकर आदिमूल नाम से प्रकट हए। उन्होंने गोलोक में कामबीज को अंग में भारण करके एकार्णव स्थान में अवस्थान किया। इस भूमि के चारों ओर चार वेद एवं मध्य में कालिन्दी हद था। गोलोकवासी आदिपुरुष भगवान् के अंग से प्रकृति का उद्भव हुआ। तब ये दोनों अर्थात् आदिपुरुप भगवान् एवं तस्त्रसूत प्रकृति दोनों अक्षर के बीज-रूप में परिणत हुए। एवं कृप्राव राधा नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। राम नाम का अर्थ राधा कृष्ण है। नामबीज व रजस्ये दोनों ही मूल हैं।ये ही संसार के पिता माता हैं। इन दोनों के सम्मिलन से विराट् का आविभीव होता है, वही लज्जा-बीज है। विराट् के मस्तक में राधाकृष्ण विराजमान हैं। विराट् से जीव उत्पन्न होता है, जिसका नाम चन्द्रावली है एवं जो श्रीकृष्ण के साथ अवस्थान

करती हैं। तब कृष्ण, राषा व चन्द्रावली इन तीनों रूपों में नृत्य चलता रहता है। यहाँ चन्द्रावली एक विशिष्ट बीज का नाम है। चन्द्रावली प्रेमरूपा होकर प्रेमकालिन्दी के नाम से परिचित होती हैं एवं उसका जल षट्शक्ति रूप में एक के बाद एक छ: एकाक्षरी बीजों के रूप में प्रकाशित होता है।

राधा, कृष्ण व चन्द्रावली जिस प्रकार त्रिकोण में अवस्थित है, उसी प्रकार षट्कोण में वृन्दावती, रंगदेवी, रत्नरेखा, लीलावती, सुभद्रा व प्रियावती नाम की छः सिखयों का अवस्थान जानना चाहिए। ये छः सिखयाँ 'हरे राम कृष्ण' इन तीन नामों के छः अक्षरों का रूपान्तर मात्र हैं। ये कृष्णचन्द्र की शरीर-स्वरूपा हैं। 'हरे राम कृष्ण' इन तीन नामों के छः अक्षरों में से प्रत्येक अंतर में कृष्ण के अंग-स्वरूप रूप निर्दिष्ट हैं। इ = रूप, रे = अधर, रा = भुज, म = बाहुरेखा, कृ = मूर्द्धा, c ण = मूर्ति । इस षट्कोण का नाम प्रेमशय्या है। वहाँ वृन्दावती की अवस्थिति है। अन्य प्रकार से कहें तो, इन छः अवयवों को नेत्रद्वय, कर्णद्वय एवं नासाद्वय के रूप में समझा जा संकता है। इस प्रेमशय्या में राधाकृष्ण जड़रूप से अवस्थित रहते हैं। वृन्दावती पुनः अष्ट सिखयों के साथ नित्य सेवा कर रही हैं। 'हरे कृष्ण हरे राम' इन चार नामों व आठ अक्षरों को अष्ट सखी कहते हैं। उनकी अष्ट पट्टमहिषियाँ भी कहा जाता है। इनके नाम हैं -- लिता, विमला, श्रीराधा, श्रीमती, हरिप्रिया, सुकेशी, सचला व पद्मा। ये लोग अष्टकोण यन्त्र के प्रत्येक कोण में हैं एवं राधाक^{्ण} मध्यस्थल में विराजमान हैं।

१६ नाम, ३२ अक्षर का विचार भी कुछ-कुछ इसी प्रकार का है। हरे = ८, राम = ४, कुण्ण = ४, इस प्रकार १६ नाम ३२ अक्षर है। चार 'कुण' नामों को एक देह के रूप में प्रहुण करना होगा, उनके परवात् उनकी चार पृथक् रूपों में देखना होगा, उनके परवात् उनकी चार पृथक् रूपों में देखना होगा, उने—लीलाङ्ग कुल्ण, म्लोक कुण्ण, श्री कुण्ण व बालकुण । यह पुरुषाङ्ग का विचार है। पुरुषों के साथ चार प्रकृति जड़ित हैं—राधा, चन्द्रावली, दूनी व त्रिपुरा। रामादि नामों के विचार में चार राम-विराट, रोपदेव, अन्तत व बलमद्र के रूप में प्रहुणीय हैं। उनकी चार शक्तियों क्रमकः रामा, रामाध्यकी, रेवनी व योगमाया हैं। १६ गोप्तियों के नाम इस प्रकार हैं—विमला, गरधा, कुल्लला, ब्रन्दावती, इंसचार, सुमिधा, सुकेशी, चित्रपंता, रम्मा, पीयनी, गोमनी, वैनेत्री, रङ्गिती, सुरेखा इत्याद हैं। पहले के १६ और में १६ मिलकार ३२ होते हैं। ये ३२ पुनः ६४ हमीं में परिणत होते हैं। इनका विवरण यहाँ देना अनावएयक हैं।

प्रणव बत्म निराकारकर्षा है, वह अद्धीमात्रा के शिरोदेश में अवस्थित है। दोनों ही अकार का बह्मकप हैं—वही झून्यपुर में बिन्दुक्षप से प्रकट है।

पूर्वीक संचित्र वर्णन से उत्कलीय वैष्णवों के राधा-कृष्ण-तत्त्व के रहस्य के सम्बन्ध में एक अस्पष्ट धारणा चित्तदेत्र में उन्ह्रून होती है। इसका परिस्फुट विश्लेषण वर्त्तमान आलोचना का विषयीभूत नहीं है। किन्तु विश्लेषण न करने पर भी थोड़े से प्रणिधान से ही समझा जा सकेगा कि रामा-कृष्ण-तत्त्य श्रीकृष्ण-प्रसङ्घ : २८६

Ą

हिंगू में मत्य रूप ने प्रतिपन्न न होने पर भी कृण-नन्त की चर्चा में कोई स्नि-वृद्धि नहीं होनी।

जिस परम चैतन्य की बात का पहले उल्लेख किया है, वह स्वयं को ईपन् माड्रानित सा करके शक्तियुक्त कृष्ण के स्वक्ष में प्रतिष्ठित होता है, जीव अष्ण-क्ष्म में स्थिति-काल में स्वयं कृष्ण-रूप में ही अवस्थान करता है, एवं उसके पश्चात् धीरे-धीरे महाचैतन्य में प्रवेश करता है।

श्री कृष्ण-तत्त्व गुगनद्ध अवस्था का चोतक है। इसको साधारणतः युगभाव कहा जाता है। अर्थात् कृष्ण व राधा ये दोनों ग्रंश सम्मिलित होकर एक हो परम तत्व के रूप में प्रका-शित होते हैं। कृष्ण राधा से विरिहत भाव से एवं राधा कृष्ण-विराहित भाव में आपेशिक स्वतन्त्रता लेकर प्रकाशित हो सकती हैं, यह ठीक है, किन्तु तब वह युगज-त∓य नहीं है। युगल-तत्त्व अधिनाभाव-सम्बन्ध के बिना सिद्ध नहीं होता। यद्यपि महा-चेतत्य से युगल-तत्त्व को किञ्चित् निम्न कोटि में रसकर ग्रहण किया गया है, तथापि यह मस्य है कि दोनों के श्रीच वास्तव में वच्य नीच भात्र नहीं है। केवल तन्व-विख्लेपण व परिस्फुटता के छिए एक फल्पित भेंद स्वीकार करके महाचैतन्य से पृथक् रूप से युगल तत्त्व की व्याल्या की जाती है। वस्तुतः एक व दो पृथक् नहीं हैं, तीन से ही पार्थक्य या बहुत्व की सृष्टि होती है। एक पहलू से जो एक हैं दूसरे पहलू से वही दो है। व्स्तुतः दोनों ही पद्दलू मूलतः एक ही वस्तु हैं। इस कारण ही दार्शनिक परिभाषा में एक को समझाने के लिए दो पृथक् शब्द नहीं है। एक मात्र इय या हैत शन्द से ही अद्वैत या अद्वय रूप मे एकस्व की कल्पना

की जाती है। वस्तुतः साम्य हो एक त्व है, वैषम्य ही हैत है। राधा कृष्ण की जो अहैत अवस्था है, जिस अवस्था में राधा-कृष्ण के परस्पर पार्थक्य की प्रतीति नहीं होती, वही अहय ब्रह्म है। और जिस अवस्था में अह्रय ब्रह्म में सोम न रहने पर भी सोम का विकास होता है, वही राधा-कृष्ण युगल-तत्त्व है। पार-मार्थिक दृष्टि से दोनों में कोई भेद नहीं है।

. . .

पूर्णानन्द ने अपनी 'श्रीतत्त्वचिन्तामणि' में परब्रह्म के जिस स्वरूप का निरूपण किया उसमें भी यह हैत व अद्वेत-विषयक अचिन्त्य वैशिष्ट्य प्रकाशित हुआ है। सहस्रदल कमल की कर्णिका में विराजमान चन्द्रमण्डल के मध्यवत्ती हंसपीठ या अन्तरात्मा के उध्वंदेश में परब्रह्म या परम शिव की अभिव्यक्ति होती है। यह वस्तु सबकी आत्म-स्वरूप है। इसके वर्णन के प्रसङ्घ में उन्होंने रस-विरसमित कहकर इसका उल्लेख किया है। रस से परमानन्द रस समझना चाहिये। एवं विरस से शिव शक्ति का सामरस्थ-रूप आतन्द रस समझना चाहिये। इसका तात्पर्य यह है—आत्मा एक ओर नित्य-स्वरूप में अवस्थित रहकर भी दूसरी श्रीर निरन्तर शक्ति-समागम-रसका अनुभव करता रहता है। इस आत्म-स्वरूप का ही उन्होंने श्रीगुरु-रूप में वर्णन किया है। इस सेत्र में रस शब्द एकल ब्रह्मावस्था का वाचक है एवं विरस शब्द राधा-कृष्ण अथवा शिव-शक्ति-रूप युगल अवस्था का वाचक है।

मृतरां समझना होगा कि जो महाचैतन्य-रूप से परमाद्वैत स्वरूप में प्रतिश्वित हैं, वे राधाकृष्ण या शिवशक्ति के युगल रूप में भी माथ-माध अवस्थित हैं। हाँ, जो महाचैतन्य के संकोच की बात पहीं जाती है, वह नृष्टि की धारा को स्पष्ट रूप में समझने के लिये।

महाधिनन्य ही अनुत्तर चित्स्वरूप है एवं ग्रुगल तत्त्व आनन्द-म्बरूप है। वरनुतः एक ही अह्मवन्न ग्रुगपन् चिद्रूष्ट्य में एवं आनन्द्रूष में प्रकाशमान है। चित्रकाश में दोनों का कोई स्फुरण नहीं रहता; किन्तु आनन्द हयभाव बिना हो नहीं सकता। दो कहते से यहां भेदजानजनित हैत नहीं है। यह अनेद अवस्था का ही एक पहलू है, जब दो वस्तुओं में ते एक के बिना दूसरी प्रकाशित नहीं हो सकती। यही ग्रुगलतत्त्व है।

अपृदल कमल की बात का पहले उल्लेख किया गया है। इस कमल की वर्णका में श्रीराधा की स्थित स्वीवार करती होगी। इस प्रपृदक में आठ सिखर्या विराजमान हैं। वस्तृतः बाठ नहीं, समय कमल को आश्रय करके पोडक सिखर्या विराजमान हैं। उनमें पूर्व दिशा में विशाला का स्थान हैं, वर्ण पीला हैं, पिक्वम दिशा के दल में लिलता विराजित हैं। इनका भी पीन वर्ण हैं। दिशा दिशा के दल में पद्मा एवं उत्तर दिशा के दल में श्रीमती प्रतिष्ठित हैं। दोनों का ही वर्ण लाल है। पूर्व-दिशा के दल (श्रीनकाण) में शैक्या हैं, स्यामवर्ण हैं। ईशान को ग के दल में हरिप्रिया—रक्तवर्ण हैं। वायुकोण के दल में अन्यसिद्धा हैं—वर्ण लाल है। इन अष्टसिखयों से भिन्न और भी अष्ट-सबी हैं जिनकों छेकर कुल संस्था बोडक कही जाती है। इन

अतिरिक्त अष्ट-सिवयों के नाम इस प्रकार हैं—मदनसुन्दरी—वर्ण

श्वेत, विशाखा व हरिप्रिया के मध्य में; चन्द्रा—वर्ण नील, हरिप्रिया व श्रीमती के बीच; चित्ररेखा—वर्ण शुक्ल, श्रीमती व अन्यसिद्धा के बीच; चन्द्रावली—वर्ण शुक्ल, अन्यसिद्धा व लिलता

के बीच; रसप्रिया—वर्ण शुक्ल, लिलता व भद्रा के बीच; शिश-रेखा—वर्ण नोल, भद्रा व पद्मा के बीच; मधुमती—वर्ण शुक्ल, पद्मा व बैव्या के मध्य; प्रिया—वर्ण शुक्ल, बैव्या व विशाखा

के मध्य।

रहस्यपुराण नामक ग्रन्थ में ९३ कोटि कुञ्जों की कथा

उल्लिखित हुई है। किन्तु धाम केवल दो ही हैं, एक भूमण्डल

पर, नाम है श्रीवृन्दावन, एवं दूसरा गोलोक में, नाम है नित्य-वृन्दावन। इन ९३ कोटि कुञ्जों में ६८४ कुञ्ज मुख्य हैं। प्रसिद्धि है कि महाप्रभु वल्लभ ने इसी कारण ८४ सेवक नियुक्त किए थे। प्रत्येक कुञ्ज का सेवाभार एक-एक सेवक पर अपित

रहता है। प्रेम की मुख्य संख्या ८४ प्रकार की होने से ८४ कुड़ों को बात प्रसिद्ध हुई है। इस ८४ प्रकार की प्रेमभिक्त के श्रेणीविभाग की मूल भित्ति इस प्रकार है। कहा गया है, श्रीभगवान के गुणमय स्वरूप नौ हैं। प्रत्येक स्वरूप के साथ

खेलने के लिये तदनुरूप एक-एक शक्ति युक्त है। इनके नाम हैं— अजा, अरूपा, निर्णुणा, निराकारा, सनातनी, निरीहा, परमब्रह्म-भूता, अविनाशिनी व निरञ्जना।

इन नौ से पृथक्-पृथक् रूपसे श्रवणादि नव-विध मक्ति क उदय होता है। निर्गुण स्वरूप भगवान् की सन्चिदानन्दघन १९

वीकृष्ण-प्रसङ्गः २९०

प्रकृति से प्रेमनक्षणा मिक्त का उदय होता है। श्रवणादि मिक्तियों में भी प्रत्येक के ९ कार्य हैं। इन यब कार्यों को भिक्त को सन्तान के रूप में बिना जाता है। प्रेम मिक्त के तीन प्रकार के भेद सहज, मुहिन व मुस्थित नामों में प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार सब मिला कर मिक्त की संख्या ९ × ९+३=८४ प्रकार की है।

जो लोग अप्राक्तत अनुमव-शक्ति के द्वारा इन समस्त तत्त्वों का दर्शन करके भांका के समस्त सूक्ष्म भेदों को आपत्त करने में समर्थ हुए हैं उन्होंने इन सबका विवरण विस्तृत भाव से ही लिपिबद्ध किया है।

नव-विद्या भक्ति के नी कुओं के नाम इस प्रकार हैं —श्रवणसूक्ष्मकुअ, नीलंग — देहनुआ, श्रन्यंन — विद्यारहुआ, पादमेवन—
श्रिक्षा रकुआ, रभरण — महांकलिकुआ, यन्दन - एकान्तकुअ, दास्य—
गोप्यकुआ, गरूप — भायकुआ, निवेदन — पर मरसपुआ। इन में से प्रत्येक
के नी अवान्तर भेद हैं। ध्रवण के साथ श्रुलि का योग होने पर
जिन नी कार्यों का उद्भव होता हैं, उनके अनुसार सूक्ष्मकुओं के नी
श्रवान्तर भेद ये हैं - श्रीति, प्रेम, कन्दर्ग, लीला, मज्जन, विहार,
उत्कष्टा, मोहन व युगल। इसी प्रकार कीलंग व नर्लन के
सहयोग से सजात देहकुआ के नी भेद हैं — हाव, भाव, कटाक्ष,
अलख, भुद्रा, अूण, वेणी, रोम व नीवी। अर्च्यन व पूजा
के परस्पर सम्बन्ध से उद्भूत विहार कुआ के नी अवान्तर भेद
हैं — काटक्षीण, मान, अमण, तिष्ठन, सङ्गीत, आरूस्य, कलकुजित,
विविधाकार दुक्त व कुच। पादसेवन व पादोदक के संसगीसे उत्पन्न

शृङ्गारकुञ्ज के नौ भेद हैं-नेत्र, कुन्तल, हाव, ताम्बूल, आड़ (पार्श्व या जड़ता), लावण्य, हास्य, उत्साह व उग्रता।

A 1% ...

स्मरण व स्मृति के योग से सम्भूत महाकेलिकुञ्ज के नौ भेद हैं—कोकिलालाप, ग्रीवा, आलिगन, चुम्बन, अवरपान, दर्शन, दर्गण, प्रलाप, व उत्भाद।

दन्दन व नित के सम्बन्ध से उत्पन्न एकान्तकुझ के नौ भेद हैं—दर्प, उत्सादन, उत्कर्ष, दीन, अधीन, सुरत, आकर्षण, उच्चाटन व सूच्छा। दास्य व विनय के सम्बन्ध से उत्पन्न गोप्यकुझ के नौ भेद हैं—वशीकरण, स्तम्भन, प्रियास्कन्धारोहण, आवेश में वार्त्ता-लाप, पर्यङ्काशयन, प्रियाचरण-ताड़न, मुखबात व दन्तक्षत।

सख्य व मैत्र के योग से उत्पन्न भावकुञ्ज के नौ भेद हैं— क्षोपितरंग, विगताभरण, भूषण, कम्प, रितप्रलाप, तण्डुलगीर, प्रियावासभवन, मदनगुह्य व आसक्तकुञ्ज।

निवेदन व आत्मसमर्पण के सम्बन्ध से उत्पन्न परमरसकुङ्ज के नौ भेद हैं—पीड़ारंग, सुरतश्रम-निधेध, दुमक, वाग्विश्लम, व्यस्तभाव, कामटङ्क, किङ्किणीरव, वीरविपरीत व सुरतजात।

प्रेमभक्ति के अन्तर्गत सृहृत् व सृहृदासंग से उत्पन्न-कलिका, कौतुक, सृहित व हि्तकारिणी के संग से उत्पन्न सुरतकुञ्ज, एवं सहज व सहजा के संसर्ग से उद्भूत सहज प्रेमकुञ्ज प्रसिद्ध हैं।

पूर्वोक्त-प्र४ कुञ्जों में से अन्तिम कुछ ही सर्व्धेष्ठ है। प्रथित् सहजप्रेम प्रेमभक्ति का परमसार है। कुञ्जलीला का चरम आस्वादन इस सहज प्रेम में ही होता है। यही प्रेम की पराकाष्ठा ग्रहण करके पाशुपत योग की शिक्षा भी थी। यह भी प्रसिद्ध हैं कि श्रीकृष्ण अर्थाव् वामुदेव ने दीर्घकाल कक त्रिपुरसु-दरी की आराधना तरकं उनमी प्रसन्त किया था। भगवती प्रसन्न नित्त ने उनको मुदीर्घ तपस्या के पारिधामक के रूप में बर देने को उदान हुई थीं। पूर्णत्व नाम के लिए उन्होंने श्रीकृष्ण को उनकी स्वरूप-उपलब्धि का **अर्था**त् **ब**ह्मोपर्लाब्ध का मार्ग दिखाया था। उन्होंने स्पष्ट ही कहा था कि शक्ति के संयोग से अथित शक्ति के साथ एक योग में कुलाचार साधन किये बिना ब्रह्मज्ञान में प्रतिष्ठा नहीं पायी जाती। इस कारण उन्हीं के आदेश से उनकी अंशभूना महालक्ष्मी की स्व-हपा श्रीराधा को कुल-सा<mark>धन</mark> की नित्य सङ्घिनों के रूप में श्रीकृष्ण ने बरण कर लिया। त्रिपुरा के मतानुसार इरिनाम के द्वारा कर्णशुद्धि करके नवयौवन के उत्सेष के साथ-साथ ही कुलकार्य में वृती होना होता है। हरिनाम किसको कहते हैं एवं इसका अर्थ क्या है ? उसका कुछ परिचय पहले दिया गया है। कर्णशुद्धि 'हरे कुटण' उत्यादि सोलह नाम बसीस अक्षरों द्वारा दस से बारह वर्ष की अवस्था के बीच अवश्य ही सम्पन्न करनी चाहिए। इसके बिना महाविद्या सिद्ध नहीं होती। कहना न होगा, इस हरिनाम के ऋषि वास्देव एवं देवता त्रिपुरा हैं। द्विज-मुख से, दाहिने कर्ण में नाम ग्रहण करना होता है। पहले छन्द अयोत् गायत्री छन्द ग्रहण करके बाद में नाम ग्रहण करना विधि है। कर्ण को अशुद्ध ही रखते हुए उसी अशुद्ध कर्ण में महाविद्या का धवण वा ग्रहण करने से प्रत्यवाय होता है। घोडश वर्ष की आयु में महाविद्या का ग्रहण

ã

होता। हरिनाम का रहस्य यह है—'ह'=शिव, 'र्'= शक्ति— त्रिपुरा = (दशमहाविद्यामयी), 'ए'=योनि। 'क्'= काम, 'ऋ'= परमा शक्ति, दोनों मिल्लकर 'कु'=कामकला, 'ख्'=षोडश कलात्मक चन्द्र, 'ण'=निवृ'ति या आनन्द। सवका साकल्य होने पर— त्रिपुरसुन्दरी।

करना आवश्यक होता है। इसके बाद ही कुलरहस्य जाना जाता है। क्योंकि रहस्यहीन होकर मन्त्रजप करने से कोई फल नहीं प्राप्त

सोलह वर्ष की आयु में जो दीचालाभ होता है, उसका नाम ज्येष्ठा दीचा है। दीक्षा-ग्रहण किये बिना नाम-जप करने से वह पशु-कर्म के रूप से गिना जाता है। इसके पश्चात्—भगवती

पशु-कर्म के रूप से गिना जाता है। इसके पश्चात्—भगवती त्रिपुरा अपनी कण्ठस्थित माला उसे अर्पण करती हैं। ये मालार्ये साज्ञात् आम्नाय-स्वरूपा हैं। ये मणिमाला के रूप से ही विख्यात

है। चार मालाओं के नाम हैं—हस्तिनी, चित्रिणी, गन्धिनी व पद्मिनी। ये मालाएँ पचास मातृका-रूपा असमाला के नाम से परिचित हैं। तात्विक दृष्टि से इस माला में ही समस्त जगत् का सम्पूर्ण ज्ञान निहित हैं। इस कारण इस माला की

कोई-कोई आत्मा की माला कहते हैं। ५१ महापीठ इनके ही नामा-न्तर है। ये मालाएं अपूर्व ढङ्ग से प्रथित हैं। कामतत्त्व से भिन्न और किसी सूत्र द्वारा इसे नहीं गूँथा जा सकता। जगत् की सृष्टि व संहार के मूल में ये पचास पीठ-स्वरूप वर्तमान हैं। भग-

वती त्रिपुरा यह अपूर्व माला वासुदेव को अर्पण करती हैं, जिसके प्रभाव से वासुदेव पूर्णत्वलाभ करने में समर्थ होते हैं। चारो

मालाग्रों का स्वरूप व वर्ण इस प्रकार का है—**इ**स्तिनी—यह

बोहुका-प्रसङ्घ . २९२

है। गोंड्रांथ सम्प्रदाय के भक्तों की भीनि वल्लभ-सम्प्रदाय की भक्तमण्डला में भी लोला के सम्बन्ध में अपने-अपने अनुभव का विश्लेषण परके स्थापन सादित्य की रचना की है। अप्रसिख्धों का नामन रण नाना स्थानों में नाना प्रवाद में उपलब्ध होने पर मी शुन्न सिद्धान के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भेद लिंबत नहीं होता। गोंड्रांय सम्प्रदाय में भी विभिन्न प्रनार का वर्णन देखने में आता है। पुराणादि में भी ऐसा ही है। सुतरां बल्लभीय भक्तमणों का सिद्धान्त किसी-किसी अंग में बहिएंग दृष्टि में पूचक प्रतीत होने पर भी तुल्ला के लिए आलोचना के योग्य है। वे कहते हैं कि लिलतादि अप्रसाख्यां प्रकट लीला में भानु-नामान आठ गोगों की कत्या हम में आविभूत हुई हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:—(देखें संलग्न सारिणी)

यह सिवरण एक प्राचीन वल्लभ-सम्प्रदायीय हरनिवित्तत पुस्तक से उद्भव हुआ है। इसमें किसी-किसी स्थान में श्रुटि लिवत होने पर भी इसकी प्रामाणिकता के मन्वन्य में कोई सन्देह नहीं है। लेखक के प्रमाद के कारण श्रुटि हो गई होगी।

श्रीकृष्णतत्त्व एवं श्रीयृष्णस्य ठीक एक वस्तु नहीं है। तत्त्व नित्य है, स्व अनादि काल से ही अपने स्वरूप में अकेले रूप में हो अथवा युगल रूप में विराजमान है। रूप तत्त्व का ही बाह्य प्रकाशमात्र है। तत्त्वानीत जैसे तत्त्वरूप में प्रकट हो सकते हैं, उसी प्रकार तत्त्व भी अपने स्वरूप से अवतीण हो सकते हैं। जो कृष्णतत्त्व में कृष्णरूप नित्य प्रतिष्ठित हैं वे प्रत्यागमन का समय होने पर तत्त्वरूप में स्थित होकर श्रपना परिचय दे सकते हैं। स्तरां 'कृष्ण अवतार हैं या अवतारी' इस अवान्तर प्रश्त के समाधान की चेष्टान करके मूल रहस्य को आयत्त करने की शिचा लेना उचित है । प्रपञ्चलीला में जिस कृष्एारूप का स्फुरण होता है, वह निरन्तर प्रपञ्च के बीच रह कर भी प्रपञ्चातीत स्वरूप में अवस्थित रहता है। जिस मूल स्थान से सृष्टि का उत्स उन्मुक्त होता है, वहाँ तक अनुघावन न कर पाने से सृष्टि-तत्त्व की व्याख्या परिपूर्ण होने की आशा नहीं है। सृष्टि-विकास के क्रम मे स्वरूपगत भाव से श्रीकृष्ण व उनके गणों का स्थान नहीं है। हम जिनको मर्स्य जगत् के वसुदेव व देवकी का पुत्र कहकर परिचय देते हैं, वे जीव थे या नारायण के अंशरूपी भगवान की विभूति थे. इसकी मीमांसा करना अत्यन्त कठिन है। हाँ, इतना अवश्य सत्य है कि अंशावतार होने पर भी लोकशिक्षा के लिये हो या अन्य कारण से हो, भगवान् को भी गुरु ग्रहण करना होता है। दूसरी ओर आरोह क्रम में जीवरूपी आत्मा दीक्षाप्राप्त होकर यथोचित साधनपथ में चलते-चलते किसी समय देहसंस्कार से मुक्तिलाभ करते हैं। इस अवस्था में किसी भी प्रकार के देह के काश्रय में यथाविधि उपाय का ग्रवलम्बन लेकर व्यवधान काट पाने पर प्रत्येक आत्मा हो पूर्णत्व नाम कर सकता है। जी नित्य-सिद्ध कृष्णतत्त्व है, वह इस प्रकार विभिन्न पर्थों का आश्रय लेकर विभिन्न साधकों को प्राप्त होने में समर्थ होता है। इस प्रकार प्राकृत मनुष्य भी अप्राकृत पुरुषोत्तम के रूप में परिणट हो जाता है।

KEL .

प्रसिद्धि है, श्रीकृष्ण ने उपमन्यु के पास यथाविधि दीक्ष

वोश्चल-प्रसङ्ग . २९४

ग्रहण करके पाशुपन योग की शिक्षा मी थी। यह भी प्रसिद्ध है कि श्रीकृष्म अयोग वासुदेव ने दीवेकाल तक विप्रस्वरी की जारायसा करके उनको इसला किया था। सगवती इसब चित्त नं उनको मुद्रार्थ तपरया के पारिश्रामक के रूप में बर देने को उद्यत हुई थीं। पूर्णत्व लाम के लिए उन्होंने श्रीकृष्ण को उनकी स्वरूप-उपलब्धि का अर्थात् ब्रह्मीपलव्धि का मार्गे दिखाया था। उन्होंने स्पष्ट ही कहा था कि शक्ति के संयोग से अर्थात् शक्ति के माथ एक योग में कुलाचार साधन किये विना ब्रह्मजान में प्रतिष्ठा नहीं पाया जाती। इस कारण उन्हीं के आदेश से उनकी अंशमूला महालक्ष्मी की स्व-रूपा श्रीराघा को कुल-साधन की नित्य मिंदुनों के रूप में श्रीकृष्ण ने वरण कर लिया। त्रिपुरा के मतानुतार इरिनाम के द्वारा कर्णशुद्धि करके नत्रयौवन के उन्मेष के साथ-साथ ही कुलकार्य में वृती होना होना है। हरिनाम किसको कहते हैं एवं इसका अर्थ क्या है ? उसका कुछ परिचय पहले दिया गया है। कर्णशुद्धि 'हरे कृष्ण' इत्यादि सोलह नाम वसीस अक्षरों द्वारा दस से बारह वर्ष की अवस्था के बीच अवस्य ही सम्पन्न करनी चाहिए। इसके बिना महाविद्या सिद्ध नहीं होती। कहना न होगा, इस हरिनाम के ऋषि वासुदेव एवं देवता त्रिपुरा हैं। द्विज-मुख से, दाहिने कर्ण में नाम ग्रहण करना होता है। पहले छन्द अर्थात् गायत्री छन्द ग्रहण करके बाद में नाम ग्रहण करना विधि है। कर्ण को अशुद्ध ही रखते हुए उसी अशुद्ध कर्ण में महानिद्या का श्रवण वा ग्रहण करने से प्रत्यवाय होता है। षोडश वर्ष की आयु में महाविद्या का ग्रहण करना आवश्यक होता है। इसके बाद ही कुलरहस्य जाना जाता है। क्योंकि रहस्यहीन होकर मन्त्रजप करने से कोई फल नहीं प्राप्त होता। हरिनाम का रहस्य यह है—'ह'=शिव, 'र्'= शिक— त्रिपुरा = (दशमहाविद्यामयी), 'ए'=योनि। 'क्' = काम, 'ऋ'= परमा शक्ति, दोनों मिलकर 'क्र'=कामकला, 'ब्'=बोडश कलात्मक चन्द्र, 'ण'=निवृत्ति या आनन्द। सवका साकस्य होने पर— त्रिपुरसुन्दरी।

सोलह वर्ष की आयु में जो दोचालाभ होता है, उसका नाम ज्येष्ठा दोचा है। दीक्षा-ग्रहण किये बिना नाम-जय करने से वह पशु-कर्म के रूप से गिना जाता है। इसके पश्चात्—भगवती त्रिपुरा अपनी कण्ठस्थित माला उसे अर्पण करती हैं। ये मालायें साचात् आम्नाय-स्वरूपा हैं। ये मणिमाला के रूप से ही विख्यात

है। चार मालाओं के नाम हैं—हस्तिनो, चित्रिणी, गन्धिनी व पिदानी। ये मालाएँ पचास मातृका-रूपा अन्नमाला के नाम से परिचित हैं। तात्त्विक दृष्टि से इस माला में ही समस्त जगत् का सम्पूर्ण ज्ञान निहित हैं। इस कारण इस माला को कोई-कोई आत्मा की माला कहते हैं। ५१ महापीठ इनके ही नामा-

न्तर है। ये मालाएं अपूर्व ढङ्ग से ग्रियत हैं। कामतत्त्व से भिन्न और किसी सूत्र द्वारा इसे नहीं गूँथा जा सकता। जगत् की सृष्टि व संहार के मूल में ये पचास पीठ-स्वरूप वर्तमान हैं। भग-वती त्रिपुरा यह अपूर्व माला वासुदेव को अर्पण करती हैं, जिसके प्रभाव से वासुदेव पूर्णत्वलाभ करने में समर्थ होते हैं। चारों

मालाग्रों का स्वरूप व वर्ण इस प्रकार का है - इस्तिनी - यह

गुन्मवर्णा है, भगवान की दूरीस्वस्पा है। चित्रियी—यह पीत-वर्णा है। यह विविध रूप साले सस्त्य ब्रह्मण्ड में स्थाम होकर स्थित है। मन्दियो—यह गुण्णपणि है। यह में। ब्रह्मण्ड-स्थापक है। पोधनी ना निद्वारों एकमण्ड है, यह नर्बदा ही वामकला के साथ युक्त रहती है।

यह कुलाचार साधन तरके एवं उपका फल प्राप्त करके वासु-देव ने पूर्ण त्वलाश विष्या, धामुदेव ने पाशुक्त साधना की थी अथवा कुल-साधना करके मिद्धि-लाभ किया था,—इस की मीमांसा करने का यहां उपाय नहीं है। 'उन्दी साम्नाय-नन्त्र' में ऐसा है कि राषा हो महाविद्या हैं। उनका मन्त्र पीडश-अकर-विशिष्ट है। इस कारण ही राधा स्वयं पीडशी विद्या के रूप से परिचित हैं। इस विद्या की परम्परा के बीच सर्वप्रथम ब्रह्मा का स्थान है, नयोकि वे ही पहले इसे प्राप्त हुए थे। बाद में रावण, शिष, व्यास गौतम प्रभृति ने इनका प्रवार किया।

'क्रध्वीम्नायतन्त्र' में पीडशी राधा का ही नामान्तर है। ('प्रात्तसङ्गमतन्त्र' म्रष्टुब्य है) पीडशी निस्ता हैं यह सर्वत्र प्रसिद्ध है। ग्रुट्णकीना की किंक्ता कुक्षाचिप्रात्री के रूप में, रास-भीला में ज्ञारर्थिणी के रूप से, राधा की अप्रयानियों में सर्व-प्रधान सखी के रूप में स्थान पाए हुए हैं। वस्तुतः लेलिता अथवा त्रिपुरा की प्रसन्नता के जिना किसी का भी इस गुद्ध-लीला में प्रवेश नहीं होता। यह प्रापुराण के पातालसण्ड में विणित है।

पूर्णत्व की साधना अत्यन्त कठिन है। वासुदेव नरदेह ग्रहण करके शिवानुग्रह से हो या भगवती त्रिपुरा के अनुग्रह से हो पूर्णत्व-लाभ का कौशल आयत्त करने में समर्थं हुए थे। इसीलिये उन्होंने उत्तम पुरुष के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करने में सफलता पाई थी। उनकी पुरुषोत्तमभाव-प्राप्ति का यही रहस्य है। यह जो त्रिपुरातत्त्व-माला की बात कही गई इसका नाम कलावती माला है। वह जब तक अपनी आयत्त ग्रौर निज स्वरूप में प्रकाशित नहीं होती, तब तक पुरुष पुरुष ही रहता है, कभी पुरुषोत्तम नहीं होता।

जो वासुदेव के इस साधन-व्यापार को सश्रद्ध ग्रहण नहीं करते हैं, उनके लिये ऐसा ही कहना होगा कि श्रीकृष्ण-तत्त्व में अधिष्ठित नित्यरूप ही बासुदेव के आकार में पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। जो श्रीकृष्ण को परब्रह्म के रूप से ग्रहण करते हैं एवं पृथ्वी पर उनके आविर्भाव को परब्रह्म का प्राकटच कहकर प्रचारकरते हैं, उनके मत मे वासुदेव की तपस्या बाह्य दृष्टि में लोक-सङ्ग्रह का प्रकार-भेद मात्र है। जो उनको स्वयं भगवान् न कहकर अंश या कला— अवतार रूप से समभते हैं, उनके लिये भी यह एक ही बात है। किन्तु हमारी प्रतीति में तो पूर्ववर्णित कोई भी मत असत्य नहीं है। किञ्चित् सत्य सभी मतों में विद्यमान है। मुतरां सव मतों का समन्वय करके ही साधारण लोक के प्रति प्रकृत सत्य का निर्णय करना होगा। हाँ, तत्त्व के साथ पुरुष का पार्थवय यथावत् बनाये रखते हुए ही समन्वय के पथ पर अग्रसर होना उचित है, यही इमारा विश्वास है। क्योंकि पुरुष काल के अधीन हैं, किन्तु तत्त्व काल के ग्रतीत है।

स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण दीर्घकाल पश्चात् कभी कभी पृथ्वी-

नन पर आक्रिमेंन हुआ करते हैं। उनकी नित्यमीना बाल के अतीत है, एवं भाषा के भी अर्जात है, इसमें मध्देह नहीं है। किन्तु उनकी एकड लीका भीमध एत्यावन में बीच-बीच में हुआ करती है। अनेक 'स्थि व मुनि उसी समय श्रीज्या के परिकर-इप में जन्म लेते हैं। जब भगवान् आते हैं तब उनका पार्यदवर्ग भी उनके माध-साथ आता है। नित्यमक्तरण तो काते ही हैं, उसके अनिरिक्त जिन्होंने दीर्घकाल तयः रागभिक्त का अनुशीलन किया है, वे भी मिद्धिका समय निकट जानकर भूलोक में जन्म लेते हैं।इन सब मक्तपणों में नाना जीव वर्तमान हैं। जिन्होंने सुदीर्घ काल तक श्रांकृष्ण-प्राप्ति के लिए उत्कट तपस्या की बी, वें भी आविभूत होते है। प्रसिद्धि है कि मानम-सरीवर के निवामी ७१ हजार मुनियणों ने दसी प्रकार की तपस्या के फलस्वरूप ही श्रीकृष्ण को प्राप्त किया था। कोई एक कल्प, कोई दो कला, यहाँ तक कि कोई कोई मी कल्प पर्यन्त आराधना करके उन्हें प्राप्त हुए हैं । पहले इतिहास का अन्वेषण करने से देखने को मिलता है कि विभिन्न मुनियों ने श्रीकृष्णलीला में युक्त होने के लिए विभिन्न जप किए हैं, एवं उनकी ध्यान-प्रणाली भी परस्पर विभिन्न है।

۲,

प्रसिद्ध हैं कि उग्रतपा नासक मुनि ने पन्द्रह अन्नर का मन्त्र कामबीज में स्थापिन करके दीर्घकाल पर्यन्त कठोर तपस्या करते हुए अप किया था एवं पीताम्बर, श्यानवर्ण, नवयौवन-सम्पन्न, वंशीबारी, रासोन्मत्त, अपने हाथ से प्रिया को आकर्षित करते हुए श्रीकृष्ण-विग्रह का ध्यान किया था। इसी प्रकार एक शत कल्प साधना के पश्चात् उन्होंने गोकुल में सुनन्द नामक गोप की सुनन्दा नाम्नी कन्या होकर जन्मग्रहण किया। सत्यतपा नामक

मुनि ने सूखे पत्ते खा कर दस कल्प पर्यन्त जल में अवस्थित रहते हुए कामबीज-पुटित दशाचर मन्त्र का जप किया एवं भगवती

हुए कामबीज-पुटित दशाचर मन्त्र का जप किया एवं भगवती लक्ष्मी के कङ्कणोज्ज्वल करयुगल को ग्रहण किये हुए, नृत्यशील, वनमाला से शोभित, पुनः पुनः प्रिया के साथ

आर्लिंगन में निरत श्रीकृष्णमूत्ति का ध्यान किया। इसके फलस्वरूप उन्होंने गोकुल के सुभद्र नामक गोप की कन्या भद्रा के रूप में जन्म लिया। इसी प्रकार हरिधामा, जाबालि, ब्रह्मींप

कुशध्वज के शुचिस्त्रवा व सुवर्ण नामक वेदज्ञ पुत्रद्वय, जटिल आदि मुनि-चतुष्ट्य, दीर्घतपा मुनि के पुत्र शुक (यही दीर्घतपा पूर्व-कल्प मे व्यास के नाम से विख्यात थे), श्वेतकेतु के पुत्र, राजपुत्र

चित्रबीज आदि ब्रह्मिष, देविष, राजिष एवं ग्रन्यान्य मुनिजन ने एक कल्प, दो कल्प, यहाँ तक कि सौ-सौ कल्प पर्यन्त तपस्या, जप व ध्यान करके नवीन कल्प में नरलोक में भगवान् के

धारण किया । सभी एक ही मन्त्र का जप करते थे ऐसा नही-कोई दशाक्षर, कोई पञ्चदशाक्षर, कोई विशाक्षर, कोई अष्टा-दशाक्षर, कोई एकादशाक्षर, कोई पंचिवशाक्षर इत्यादि विभिन्न

मन्त्रों का जप करके सबने सिद्धि पाई है। इनमें अधिकांश मन्द्र

आविभवि के समय गोकुल में अपनी इन्छा के अनुरूप गोगीदेह

कामबीज-पृष्टित ही हैं। ध्यान भी सब एक ही प्रकार की मूर्ति का करते थे ऐसा नहीं है। हाँ, द्विभुज मुरलीधारी गोपवेश

श्राक्तृष्ण-मूर्त्ति के सिवा चतुर्भु ज नारायण-मूर्त्ति का ध्यान वे नहीं

को हागा-प्रसङ्ख : ३००

Ť.

भारते थे। अपनी-अपनी मीच के अनुमय बाल्य, पीगण्ड, कैशीर अवना नवगीवन किमी भी आयु को वे अपना ध्येय बनाते थे।

दण्डरारणावासी, गोपाल के उपासक, इप्टासिट-सम्पन्न
मृतिननों ने श्रीरामचन्द्र के स्प व नावण्य को देखकर भावोत्मेषकानः स्वयं कान्ना-मावापन्त होकर उनको पनिक्य में प्राप्त
करने की उच्छा की थी। नव उनकी वह वासना पूर्ण होने का
अवसर नहीं था। भगवान् श्रीरामचन्द्र ने उन्हें आश्वासन दिया
था कि भविष्य में कृष्णावनार के समय वे उनको ग्रहण करेंगे
एवं उनको इच्छा पूर्ण करेंगे। इन सब मुनियों ने गोकुल में
गोपीस्य से अन्मग्रहण किया था। यह विवरण पद्मपुराण के
उत्तरसण्ड में है।

ब्हद् वामनपुराण में भी इसी प्रकार की कथा है। इन सब गोपियों में वे किसी-किसी ने रासारम्भ में सिद्धि-लाभ किया था। सिद्धि से यहाँ भगवत्-सम्भोग के योग्य चिन्मय देह समझना चाहिये।

मुनियों की भांति उपनिषद् अथवा श्रानियों ने भी गोषियों के अतुलनीय सीभाग्य को देखकर विस्मिन होकर श्रद्धापूर्वक तपः-साधन किया था एवं अन्त में जलधाम में गोपीक्ष्म से जनसग्रहण किया था। यह विवरण बृहद् वामनपुराण में है। इस चेन में भी वे कोटिकन्दर्पाधिक लावण्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण का रूप दर्शन करके कामिनीभाव की प्राप्त होकर उनके प्रति अनुरक्त हुई। गायश्री ने स्वयं गोपीभाव को प्राप्त होकर श्रीकृष्ण का मजन

किया था। यह कथा पद्मपुराण के सृष्टिखण्ड में है। ये सब मुनि एवं श्रुतिवर्ग गोपीभाव-अवलम्बनपूर्वक समूह या समष्टि-भाव से श्रीकृष्ण का भजन करते थे। ये सभी सावन-परायण थे, सिद्ध नहीं थे। किसी-किसी ने रास के पहले सिद्धि-लाभ किया था।

έλ...

साधक गोपियों में से केवल ये ही समष्टि-भाव से साधन करते थे, और सब पृथक् पृथक् साधन करते थे। कोई-कोई व्यक्ति भगवत्-स्वरूप में अनुरक्त हो कर साधन-कार्य में निरत हुए थे एवं बाद में अनुरूप अनुराग को उत्कण्ठा के अनुसार प्राप्त करके समय-समय पर एक-एक कर के पृथक् रूप से अथवा दो-दो एक हो कर सङ्घबद्ध भाव से जजधाम में उन्होंने जन्मग्रहण किया। यहाँ पर 'अनुराग' शब्द से रागानुग भजन की उत्कण्ठा समभ्यना चाहिए, स्थायिभावरूप अनुराग नहीं। क्योंकि वह साधक देह में उत्पन्न नहीं हो सकता, सिद्ध देह में ही उत्पन्न हो सकता है। इनमें प्राचीन व नवीन दोनों श्रेणियों के व्यक्ति थे। जो प्राचीन थे वे दोर्घकाल से भगवान् के नित्यसिद्ध भक्तों के सालोक्य को प्राप्त थे। प्राचीनों ने पहले कल्पों में कुंगावतार के समय सिद्धिलाभ किया था। ये वर्तमान काल में भी आविर्भृत होते हैं एवं भविष्यत् करण में भी आविर्भृत होते हैं एवं भविष्यत् करण में भी आविर्भृत होते हैं एवं

जो वर्तमान कल्प में सिद्धि पाते हैं, वे भी कृष्णावतार के समय आविभूत होते हैं। 'नवीन' शब्द से उनको लक्ष्य किया जाता है। ये सब गोपियाँ सानवयोगि एवं देवता, गन्धर्व आदि अमर्त्ययोगि—दोनों हो स्थलों से आ कर जन्म लेती हैं।

मुनिगणों में जो गोपीभाव को प्राप्त हुए थे, उनमें से किसी-

निसी ने रासारस्य के पूर्व पति आदि गुरुजनों की अनिच्छा के कारण रासलीला में योग न दें पाने पर घर में अवस्द्ध रह कर भी देशत्याग कर दिया था। इस प्रकार वे अप्राकृत देह में महा-रास में योगदान करने में समर्थ हुए।

प्रदन हो सकता है, कि जो भक्त सापक देह में अवस्थिति के समय निद्रा, रुनि, बार्साक्त आदि रागानुग-भक्त्यंग के अनु-शीलन के टरकर्पवरातः किसी न किसी जन्म में प्रेमभक्ति के नाभ में समर्थ हुए, वे प्रपञ्चातीन नित्य वृत्दावन में स्थित भगवल्लीला में गोपी-देह प्राप्त हुए अथवा प्रपञ्चगोचर वर्त्तमानकालीन कृष्णा-वतार के प्रसंग में भूलोक में अर्थात् भौम वृत्दावन में गोपी रूप से उन्होंने जन्म-गर्ण किया। इस प्रश्न के समाधान के विषय में विमी-किमी का मन है कि देमभक्ति का उदय एवं उसका विकास सिद्ध देह के बिना हो ही नहीं सकता। इस कारण स्तेह, मान, प्रणय आदि स्थायिभाव एकमात्र सिद्धदेह में ही जाविभूत हो सकते हैं। दर्सांटर् पृथ्वी पर कृष्णावतार के समय ये सब मक्त गोपी रूप से जनम लेकर सिद्ध गोपियों के संग के प्रभाव से दर्शन, श्रवण म्मरण, गुणकीलैन आदि द्वारा इन नव स्थायिभावों को प्राप्त हुए। सिद्ध गोपियों का स्वरूपलच्चण ही यह है कि उन्हें कुप्श-विरह का एक चण भी शतयुग जैसा प्रतीत होता है। वस्तुतः महाभाव का यही लक्षण है।

इस प्रसंग में किसी-किसी की ऐसी घारणा हो सकती है कि एक बार कुल्लावतार हो चुक्रने पर सुदीर्घकाल व्यतीत न होने तक पून कृष्णावतार का सम्युदय नहीं होता अस एव इन सब

भक्तों को इस दीर्घ अविध तक अपूर्ण अवस्था में ही रहना होता है। क्योंकि कृष्णावतार के समय से इतर अन्य समय में गोपीदेह में जन्म सम्भव नहीं है, एवं गोपीरूप से जन्म न होने तक स्नेह, प्रणय प्रभृति प्रेमविलास स्थायी भाव के रूप से ग्रिधिगत नहीं हो सकते। इसका उत्तर यही है कि किसी को भी दीर्घकाल तक प्रतीक्षा नहीं करनी होती। क्योंकि प्रवाह-रूप से कृष्णावतार ब्रह्माण्ड में कहीं-न-कहीं हुआ ही रहता है। अनन्त ब्रह्माण्डों में से जिस किसी विशिष्ट ब्रह्माण्ड में इस समय श्रीकृष्ण-लीला प्रकट हुई है, उपयुक्त भक्त उसी ब्रह्माण्ड में गोपकन्या के रूप में जन्म छे लिया करते हैं। यह योगमाया के प्रभाव से सम्पादित होता है। सूर्य जिस प्रकार पृथिवी के किसी अंश मे उदित होकर दूसरे अंश में अस्त होते हैं ठीक उसी प्रकार श्रीहणा-लीला भी एक ब्रह्माण्ड में प्रकट होती है, एवं दूसरे में तिरोहित होती है। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्माण्ड में ही भगवल्लीला का प्राकट्य किसी न किसी समय होता ही रहता है। सब जहाण्ड भावर्त्तनशील है, इसीलिये प्रत्येक लीला ही आवर्तनशील प्रतीत होती है। इस कारण किसी भी लीला का किसी भी समय किसी न किसी ब्रह्माण्ड में प्रकट रूप में साचात्कार हो सकता है। हाँ, किस ब्रह्माण्ड में वह इस समय प्रकट है, यह जानना आवश्यक है। दिन में किसी भी समय जैसे सूर्योदय लिखत हो सकता है, हाँ, सभी स्थानों में नहीं, स्थान-विशेषों में, इसी प्रकार किसी भी समय वृष्णलीला के आविर्माव का प्रत्यक्ष हो सकता है, किन्तु इस निर्दिष्ट सभय में किस ब्रह्माण्ड-विशेष में वह प्रकट है यह जानना जारस्यम है। एसम समझा जा मकेगा कि योग्यता पूर्ण होने पर पारा भी प्रतिका आयभ्यक नहीं होनी।

पूर्वाक विधरण में समजा जा सकता है कि गाधन-परावण गोपी जन ये व्हेणियों में यिभक्त हैं कीई-फोई बोथिकी अर्थात प्रवच्छ हैं. बांई-रीई अवीधको हैं। याविकी-गण मुति एवं उपनिषद् भेद ने दो प्रकार की हैं। अधौधिकी-गण प्राचीन एहं मबीत भेद से दो प्रकार की है। ये सभी साधिका हैं, सिद्धस्वरूपा नहीं। इनके अतिरिक्त देवीगण भी साधिकाओं की भांति वृत्दा-बनर्साला में एयान प्राप्त करती है। जब प्रोक्तका देवगणों के बीच मन्वन्तर-अवतार के रूप में स्वर्धलोक में अंशतः देहधारण करते हैं. तब उनको मन्तुष्ट करने के लिये ह्यादिनी-शक्ति-रूपा नित्य-प्रिया-जन भी अंशतः देवलोक में आविभूत होती हैं। इसके पश्चात् स्वयं भगवान् रूप से जब वे भूलोक में आविर्मृत होते हैं, तब में सब देवी-यण श्रंशक्य से एवं नित्य-प्रियागण अंशितीरूप से बजमण्डल में जन्म लेती हैं। अर्थात् अंशिनी-रूपा नित्यप्रिया-जनों की प्राणमसी-रूप से ये अंशरूपा देवियां गीप-गृहों में जन्म स्रेती हैं। इसके अतिरिक्त राधा, चन्द्रावनी प्रभृति भगवान् की सभी नित्य प्रियाजन व्रजभूमि में भगवान् के आविभीव के समय आविर्मूत होती हैं। ये सभी नित्यप्रिया हैं। नित्य सौन्दर्म, वैदग्ध्य आदि गुण भगवान् श्रीकृष्ण की भाँति उनके नित्य भक्तों में भी विराजित रहते हैं। नित्यित्रयास्रों में राधा व चन्द्रावली के पश्चात् विशाला, ललिता, श्यामा, पद्मा, शैव्या, सद्भा, परा, विचित्रा, गोपाली, धनिष्ठा, पालिका आदि प्रसिद्ध हैं। च द्वावली का और

एक नाम सोमाभा है, राधिका का ग्रन्य नाम गान्धवा है। अनुराधा लिलता का नामान्तर है। इनके अतिरिक्त खञ्जनाक्षी, मनोरमा, मज़्ला, विमला ग्रादि अजगोपियों के नाम मुने जाते हैं। इनके सैकड़ों, हजारों यूथ हैं। प्रत्येक यूथ में लाख-लाख गोपियों का समावेश है। राधा से कुङ्कुमा पर्यन्त सभी यूथेश्वरी हैं। लिलता, विशाखा, पद्मा व शैव्या ये चारों यूथेश्वरी नहीं हैं। ये लोग अपनी-अपनी इष्ट राधा आदि के भाव-संरक्षण के लिये सख्यप्रीति में निबद्ध हैं।

नित्पप्रियायें, देवियां, यौथिक एवं अयौथिक साधिकायें— इनकी बात संनेप में कही गई। मगवद्भक्ति की आश्रयभूता नायिकायें स्वकीया व परकीया भेद से दो प्रकारं की हैं। जिनसे श्रम्भ को साक्षी करके शास्त्रोक्त विधान के अनुसार विवाह किया गया है, वे स्वकीया हैं। प्रसिद्धि है कि द्वारिका में श्रीकृष्ण की सोलह हजार रानियां थों। इनमें १०८ श्रेष्ठ हैं। प्रत्येक महिषी की सहस्र-सहस्र सिख्यां व दासियां हैं। इनमें सभी रूप व गुण में मूल महिषी के अनुरूप ही हैं। इनमें से जिनका रूप, गुण, शक्ति आदि पूरी तरह महिषीवर्ग के समान है, वे सखी-पद-बाध्य हैं, किन्तु किञ्चित् न्यून होने से ये दासीपदवाच्य हैं। इन महिषी-वर्गों में सत्यभामा, जाम्बवती, अर्कनन्दिनी, शैव्या, रुक्मिणी, भद्रा, कौशल्या व माद्री ये आठ प्रधान हैं—इनमें से भी रुक्मिणी व सत्यभामा प्रधान हैं। उनमें ऐश्वर्याश में रुक्मिणी एवं सौभा-ग्यांश में सत्यभामा उत्कृष्ठ हैं। गोकुल-कन्याओं में से जो श्रीकृष्ण की पितमाब से उपासना करती थीं, वे एक प्रकार से स्वकीया कोडि की कही डा सकता है। क्योंकि उनका श्रीकृत्य के साथ गान्धर्व रोति वे विकास हुआ था, मुक्त रूप से-- अबके प्रति प्रमुख विकास मही हुआ। जी परविका है - उन्होंने अपने-अपने हृदय में विवन नीझ अनुरात के कारण खोऊ' ण-चरणी में आत्म-समर्पण विस्ता था भे धर्मनः स्वीतिन नहीं हुई थीं किन्तु प्रीति के इत्सर्य के गान्य भगवान् की अक्रुए वेमपानी के रूप में गृहीत हर्दे थीं। परशीया अन्तों का राग इतना प्रवल है कि वह इहलोक एवं परलोक किसी की अपेचा नहीं रखना। अर्थात् सामाजिक लज्जा, लाञ्छना अरदि एवं पारलीकिक अधर्मका भय उन्हें अवन-अपने रागविषय में प्रतिनियुक्त नहीं कर पाना । परकीया जरूर में, वे नभी अन्य की जियादिता ही सियां होंगी--ऐसा कोई अभिवाय नहीं है, पर्वीक अविवाहिता करवा भी परकीया हो सकती है। जिसको बर्मियञ्जन विवाहविधि के अनुसार ग्रहण नहीं किया गया अर्थात् औ स्थकीया नहीं, वहीं परकीया है। कुगारियों में से जिन्होंने श्रीकृष्ण की मन ही मन पनिरूप से बरण किया एवं अपनी इष्ट्रीतिष्ठ के लिये नात्मायनी बत किया था, वे परकीया-पदधास्य नहीं हैं। इनते पृथक् अत्यान्य हुम।रियौ परकीयारूप से परिमणित होती हैं। अवस्य ही तीवरागवशतः श्रीकृष्ण-चरणों में आत्मसमपैण करना भावस्थक है। जो विधि-पूर्वक गोपों के साथ विवाह-बन्धन में बद्ध होकर मन ही मन निरन्तर श्रीकृण के सङ्ग की कामना करती हैं-- वे परोता-संज्ञक परकीया हैं। इन सब गोकुलवासिनी विवाहिता स्त्रियों ने कभी भी अपने-अपने पतियों का सङ्ग नहीं किया एवं उनके पतियों ने भी इस

कारण कभी किसी प्रकार के अभाव का अनुभव नहीं किया। किसी-किसी आचार्य का मत है कि गोपियों के पति पुरुषदेह-धारी होने पर भी उनमें से किसी में भी कभी कामिवकार नहीं होता था। इसे योगसाया का प्रभाव समझता चाहिये। इसके अतिरिक्त इन सब गोपियों में से किसी के कभी सन्तान उत्पन्न नहीं हुई। केवल यहीं नहीं, पुष्पोद्गम तक किसी को नहीं हुआ। इसे भी योगमाया का प्रभाव समझना चाहिए।

सिखयों के बिना छीला का विस्तार व पृष्टि सिद्ध नहीं होती। इसी कारण चैब्जवाचार्यगण लीला के वर्णन के प्रसङ्ग में सखी की सूदम आलोचना करते रहे हैं। वृन्दावनेश्वरी श्रीराधा की पाँच प्रकार की सिखयों की बात का प्रसङ्गतः पहले ही उल्लेख किया गया है। इनके नाम हैं - सखी, नित्यसखी, प्राणसखी, त्रियसखी व परमप्रेष्ठसखी। परमप्रेष्ठसखी सर्वाधिक प्रियतमा हैं। ये ही श्रीराधा की अन्तरङ्ग अष्टसखी हैं। इनके नाम हैं--ललिता, विशाखा, चित्रा, चम्पकलता, तुङ्गविद्या, इन्दुलेखा, रंगदेवी व स्देवी । प्रियसखी--कुरंगाक्षी, सुमध्या, मदनालसा, कमला, माधुरी, मञ्जूकेशी, कन्दर्पसुन्दरी, माद्यवी, मालती, कामलता, श्राहा-कला आदि। प्राणसिखयों में-शिशमुखी, वासन्ती, लिसका आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखयोग्य हैं। नित्यसखी कस्तूरी, मणिमञ्जरी आदि हैं। सखी श्रेणी में नुसुमिका, विन्ध्या, धतिष्ठा प्रभृति उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः श्रीराधा अथवा चन्द्रावली की सिलयाँ अनन्त हैं। इन सब सिलयों में से कोई-कोई यूथेश्वरी हैं एवं अधिकतर किसी-न-किसी यूथ के अनुगत हैं। सखियों में आकृति, न्बश्प-स्वभाव व कार्य एत जनन्त देचित्रय हैं। सभी सिलयों का द्रेम राधा व कृषा दोनों पर समान भाग में विन्यस्त है। वस्तुत: र्थालयों के प्रम को मुगलप्रेम की पराकाम्ना कहने से भी अत्यक्ति नहीं होती । तथापि यह मत्य है कि लीला-नेद से यह प्रेम कभी राधा के प्रति, कभी कृष्ण के पति किञ्चित् भाषितय की प्राप्त होता है. जिम प्रकार राधा की खिल्डना अवस्था में सखियों का प्रेम कृण की अपेक्षा राधा की और अधिक मात्रा में प्रकाशित होता है। क्योंकि स्विटता राधा का दुःख एक मात्र श्रीकृष्ण द्वारा ही दिवा हुआ है। सिववीं मन में ऐसा ही अनुमन्धान करती हैं। दर्भासे उनके हृदय में यह दुःख असन्ध-सा प्रनीन होता है। दूसरी और जब धीराधा का कटोर अर्थात् दुःक्वेंय मान आविर्भूत होता ी. नव श्रीकृष्य विरह के कारण अत्यन्त विपद्ग्रस्त हो जाते हैं। इस कारण सन्तियों का थेम नव राया की अपेका श्रीकृषा के प्रति ही मुख कांबक माना में प्रकाशित होता है। श्रीकृष्ण का दुःख राधाव्यस्त है, ऐसी सन्तियों की धारणा होनी है। इसी कारण यह दःख उन्हें अवहा प्रतीन होता है।

गिलयों के यूथ की बात पहले डी कही गई है। प्रत्येक यूथ में जवानार गण वर्तमान हैं। इस कारण सिखयों के यूथिवमाग की भीत एक गण-विभाग भी हैं; जैंगे मखीगण, प्राणसिखाण इत्यादि। अथवा जैसे राधा के यूथ में लिलता का गण, विशासा का गण इत्यादि। एक-एक गण में कितनी सिखयों का सिविश सम्भव है उसका कोई नियम नही है। पाँच-छं: से ग्रारम्भ करके सहस्र-सहस्र पर्यन्त सिखयों के हारा एक-एक सखी का गण बन

सखियों का एक वैशिष्ट्य यह है कि दे कभी स्वयं श्रीकृष्ण के अंग-संग-जन्य सुख की प्रत्याशा नहीं करतीं। उनका एकमात्र छद्य है अपनी-अपनी यूथेश्वरी को श्रीकृष्ण के संग्लाभ से सुखी करना। उनका सुख ही सिखयों की तृप्ति का एकमात्र हेतु है। इस दृष्टि के अनुसार साधारणतः सिखर्या दो प्रकार की है—प्रेम, सौन्दर्य, वैदग्ध्य प्रभृति गुणों के आधिक्य के कारण श्रीकृष्ण का अत्यन्त लुभावना गात्र व इन सब गुणों की न्यूनता वशतः उनकी अतिलोभनीय गात्री। इनमें से, श्रीकृष्ण के सुख के श्रनुरोध से एवं उससे भी अधिक अपनी यूथेश्वरियों के अधिक आग्रह के कारण, प्रथमोक्त सिखयों के भी वित्त में कभी-कभी श्रीकृष्ण के अंग-संग की स्पृहा उदित होती है, जैसे लितता आदि परमत्रेष्ठ सिखयों के।

दितीय श्रेणो की सिखयों में उक्त दोनों कारणों के अभाव से कभी भी कृष्णाङ्गसंग की स्पृहा नहीं उदित होती। कस्तूरी आदि नित्यसिखयाँ भी इसी श्रेणी की हैं।

सिखयों के प्रसंग में आनुषिज्ञिक रूप से दूती के सम्बन्ध में भी कुछ बातें कही जा रही हैं। स्वयंद्रती, वंशीद्रती, आमद्रती इत्यादि दूतीगत भेद विचारणीय हैं। स्वयंद्रती स्वयं राधा ही हैं। वंशीद्रती श्रीकृष्ण की वेणुष्विन है, जो राधा को टोकलज्जा, लाञ्छना, गुरुजनों की ताड़ना आदि की उपेक्षा करवा घर से वन की ओर आकर्षित करके ले आती है। आमद्रती कृष्ण की हैं, जैसे वीरा व वृंन्दा । वीरा के वाक्य प्रगल्भ होते हैं। वृन्दा स्तोक-वाक्य-प्रयोग में निपुण है। असावारण द्रती उनका नाम है, जो केवल कृष्ण का या केवल राधा का द्रतीकार्य करती हैं। जैसे

धीकृष्ण-प्रसञ्जः ३१०

\$

कीरा, वृत्या, मेला, मुरसी इत्यादि। जो राषा व कृत्या दोनों भी और समानस्य से दूर्वाकार्य करती हैं, वे साधारण है। इनमें तीन मर्का है। बोई जिल्लासारियो। है, कोई देवजा है, कोई लिङ्गिनी सर्थात् गोरकवसता सं-यानिकी है।

वृती एवं मन्त्री के सम्बन्ध में और भी बहुत मी बातें नहने की हैं। इसके अतिरिक्त प्रकट कीना में सदा, पिता-माता, परिजन, परिवार प्रभूति के नम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहना होगा। स्परीएकाभी एवं अन्यान्य गोस्वामि-जन ने बहुत कुछ कहा है। अब मार्गतस्व के सम्बन्ध में कुछ बातें कही जाती हैं।

भगवान् श्रीकृष्ण का परमधाम गीलोक एवं उसका वैभव-स्वकृष गीकृत अथवा दिव्यवृत्दावन किम उपाय से प्राप्त होता है, यहां यहां आनीच्य विषय है। प्रयंगतः उनके अन्यान्य धामों को धाप्ति के मम्बन्ध में भी संबोध में कुछ प्रकाश डालने की नेष्टा की जायेगी।

निराकार, निध्विशेष, निर्मुण ब्रह्मपद को प्राप्ति का उपाय ज्ञानयोग है, यह बात अनेक बार कही गई है। ठीक इसी प्रकार अन्तर्यामी अर्थात् व्यक्ति, नर्माण् व महाममाष्ट्र निग्रह के अन्त-रासक्यों परमात्मा या परमपृष्ट्य को प्राप्त करने का उपाय व्यानयोग है। यह भा प्रसंपतः अनेक स्थलों पर आसोचित हुआ है। ठीक इसी प्रकार साकार सिच्चितान्यमय विग्रह-सम्बन्न रसस्वक्ष्य श्रीभगवान् को प्राप्त होने का एकमात्र उपाय भक्तियोग है, यह भी कहा गमा है।

किन्तु प्रश्न यह है कि स्वरूप क्या है ? मिक्त कितने प्रकार की है ? मिक्त के प्रतिबन्धक क्या है ? एक परा मिक्त का मुख्य

लक्ष्य क्या है ? यह सब एवं इसी प्रकार के अन्यान्य प्रश्नों का समाधान न होने पर भक्तितत्त्व के सम्बन्ध में सम्यक् ज्ञान नही प्राप्त हो सकता। ज्ञान, इच्छा आदि की भाँति मक्ति मानवीय अन्तःकरण की वृत्तिविशेष है। यही बहुतों की घारणा है। किन्तु वास्तव में यह सत्य धारणा नहीं है। वित्त की वृत्ति के रूप मे भक्ति आत्मप्रकाश करती है, यह सत्य है। किन्तु वास्तव मे स्वरूपतः भक्ति चित्त की वृत्ति नहीं है। इसका चित्त की वृत्तिरूप होना तो दूर, माया अथवा महामाया की वृत्तिरूप भी नहीं है। यह साक्षात् चित्राक्ति का विलास है, एवं अन्तः करण को आश्रय बनाकर अन्तः करण की वृत्ति के रूप में मानवहृदय में कार्य करती है। इसका विशेष विवरण क्रमशः समझा जा सकेगा। भक्ति को अनुराग-इत्प से ग्रहण किया जाय या सेवा-इत से या ज्ञान-विशेष-रूप से समझा जाय, सूल में भक्ति का स्वरूप इन सबके अतीत है। भगवत्-स्वरूप सन्विदानन्दमय है। जिस शक्ति द्वारा भगवत्-स्वरूप की उपलब्धि होती है, वह भी साच्चदानन्दमधी है- -यह कहना न होगां। सच्चिदानन्दमय की स्वरूपभूता यह सच्चिदानन्दमयी शक्ति हो स्वरूपशक्ति या चिरशक्ति है। सन्धिनो, संवित् व ह्लादिनो इसी को तीन वृत्तियों के नाम हैं। भगवत्-स्वरूप के आनन्दांश के साथ ह्लादिनी विक्त का सम्बन्ध समझना होगा। ह्लादिनीरूपा स्वरूपशक्ति के अतिरिक्त परमानन्दमय भगवत्-स्वरूप के आस्वादन का द्सरा कोई उपाय नहीं है। अर्थात् भगवद्वस्तु स्व-संवेद्य है। वे स्वयं ही आस्वादन के विषय हैं, वे हो आस्वादन करते हैं एवं अपनी ही आस्वादनमयी स्वरूपशक्ति इस आस्वादन का साघन है।

मीकुष्या-प्रसङ्ग . ३१२

ř

भगवत्-स्वस्प से बाहर की विसी शक्ति द्वारा भगवत्स्वस्प की उपलिख करना नस्भद नहीं है। ह्यादिनी शक्ति का अनन्त पनार का लेख साकद-राज्य में निरम्बीना रूप में निरम्तर संप्रदित हो रहा है। किन्तु इस लेख में योगदान करना अथवा उसके रूप का आस्वादन करना मायान्छ्य जीव के लिए, यहाँ तक कि केवली पुराव के लिये भी असम्भव है। वयोंकि जबतक जीव के हृदय में पूर्विलिखन स्वस्पर्शात्त की वृत्तिविरोप रूप किसी शक्ति का प्रादुर्भाव एवं विकास सम्पन्न नहीं होता, तब तक इस जीव के लिए उपनी प्राकृत चित्ति द्वारा अप्राकृत भगवद्धाम के अविन्त्य अननुमृतपूर्व रस्विलाम की धारणा करना सम्भव नहीं है।

ह्मिश्रिनो शाक की वृत्तिका जिस शक्तिवरीय की बात नहीं गई, यही भिक्त है। यह प्राकृतिक जगन् की बरतु नहीं है। महान् मान्य से जीव के इसे प्राप्त होने पर एमीके आकर्षण से वह चिदानित्वस्य देह प्राप्त करके अप्राकृत राज्य में प्रदेश करने में समर्थ होता है। यह भगवन्प्रमाद के रूप में स्वयं ही ग्रहेतुक भान से जीव के हृदय में आविर्भृत होती है अथवा जीव के साधन-त्रल से उसके हृदय में प्रकृत होती है, इस सम्बन्ध में निशेष आलोचना यहाँ करने का प्रयोजन नहीं है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि अधिकार भेद से दोनों हो इष्टिगोचर होते हैं। अर्थान् कहीं कहीं जीव दीर्घकालीन साधना के फलस्वरूप इस भक्ति को प्राप्त करता है, और यह भी देखा जाता है कि अन्यान्य स्थलों में निशेष साधना के बिना भी स्वयमगवान् की या सक्तिश्वरूप की कृपा

के प्रभाव से यह जीव के हृदय में ग्राविर्भूत होती है। इसका नाम है भावभक्ति। यह एक ओर जैसे साधनभक्ति से पृथक् है दूसरी ओर उसी प्रकार प्रेमभक्ति से भी पृथक् है। वस्तुतः यह प्रमभाव का ही परिपक्व परिणाम विशेष है। भाव बीज स्वरूप है, प्रेम-भाव-वृक्ष का सुगन्धित फल है। भाव न रहने से प्रेम का उदय नहीं हो सकता। जिसको साधन-भक्ति कहा गया, वह भाव की कारणस्वरूप है। साधना यथाविधि एवं आन्तरिक भाव से ग्रमुष्ठित होने पर, भाव को उत्पन्न करके स्वयं भक्तिरूप में परिणत होती है। अर्थात् योगशास्त्र में जिस प्रकार योगाङ्कों को भी, योग के हेतु होने के कारण, योग रूप से गिना जाता है, उसी प्रकार भक्तिशास्त्र में नवविध साधन को भी, भावभक्ति का जनक होने से, भक्तिरूप से ग्रहण किया जाता है। वस्तुतः साधना किया या कर्म है, वह स्वरूपतः भक्ति नहीं है, किन्तु भक्ति का अङ्ग होने के कारण भक्ति-रूप से समभी जाती है।

भावराज्य की बात पहले बहुत विस्तार से कही गई है। इस भावराज्य में प्रवेश का सूत्र ही भावभक्ति है। जब तक जीव के हृदय में भाव का उदय नहीं होता, तब तक उसके लिए भावराज्य रूप नित्यधाम में प्रवेश बहुत दूर की बात है, क्योंकि भावराज्य स्वभाव का राज्य है। जब तक जीव कृत्रिमता छोड़ कर स्वभाव के हाथ आत्मसमर्पण नहीं कर सकेगा, अर्थात् जबतक जीव अहन्ता व ममता रूप से स्वत्व व स्वामित्व-बोध, अर्थात् शाखा-पल्लव युक्त अभिमान, नहीं छोड़ सकेगा तब तक उसका भावराज्य मे प्रवेश करना संभव न होगा। जीव अहङ्कारविमृहात्मा हो कर स्वयं को यसाँ समझता है। यह कर्तृत्वाभिमान अपगत न होने तक वह पर्म का अधिकारी है—कर्मानीन भाव का नहीं। अब एक वर्म कहा है, नभी एक याधना है। बाद में कर्म के अतीत हो आने पर यह साधना ही। भावभीक रूप में परिणव होती है। किस साधना कर्या कर्म के द्वारा इस प्रकार भाव-मिक्त का उदय होता है, वह बारतब में कर्म होने पर भी भक्तों की परिभाषा में भक्ति रूप ही गिना जाता है। यही साधनभक्ति है।

मनुष्य के चित्त के दो पहलू हैं। उनमें में एकका स्वरूप कर्त्तव्यपालन अथवा आजापालन है एवं दूसरे का स्वरूप रुचि का उदय होने पर स्वतः सिद्ध देरणा के प्रभाव से कर्मी का अनु-मुान करना है। अर्थात् कोई कर्त्तं य समझ कर कोई कार्य-विशेष करने में प्रवृत्त होता है, और ऐसे भी व्यक्ति हैं, जो अच्छा लगने क कारण ही कार्य विशेष को करने में उद्यत होते हैं, कर्ताध्य समझ कर नहीं। जो कर्तव्य समार कर कर्म करते हैं, उनकी प्रेरणा का मूल रहता है शास्त्र, अधवा गुरुवनों का आदेश रूपी यानय, जिसको स्थूल भाषा में विधिवानम कहा जा सकता है। किमी विशेष कार्थ में उसवी आन्तरिक रुचिन रहने पर भी केत्रलमात्र गुरुवनी य महाजनी अयथा शास्त्रकारी के आदेश की मर्यादा की रचा के लिये वह इस कर्म को करने में प्रवृत्त होता है। किन्तू किसी-किसी की प्रकृति ऐसी हो। गठित होती है कि उसे इस कम को करने के लिए पूर्वोक्त आदेशवाक्य की मावश्य-कता नहीं होती। ऐसा कर्म उसकी प्रकृति के अनुकूल होने के कारण वह भपनी किंच के अनुसार स्वत प्रेरित होकर उसे करता है। उसके लिए गुरुवाक्य या शास्त्रीय विधिवाक्य की आवश्य-कता नहीं होती। शास्त्रमतानुसार भक्तिपथ पर ये दोनों ही प्रकार

के कर्म साधनभक्ति के अन्तर्गत हैं। इनमें से पहला विधिमूलक होने से वैधी भक्ति एवं दूसरा रागमूलक होने से राग-भक्ति के नाम से परिचित है। वस्तुतः दोनों ही कर्म हैं, प्रकृत भक्ति नहीं।

नहीं है—रागभिवत की छायामात्र है; क्योंकि प्रकृत रागभिक्त

यह जो रागभिक्त की बात कही गई यह प्रकृत रागभिक्त

मायाजगत् में मायाधीन जीव के हृदय में आविर्भूत हो ही नहीं सकती। प्रकृत रागभिवत—स्वरूपशक्ति का विलास है, माया का व अन्तः करण का परिणाम नहीं है। प्रकृत रागभिक्त का नाम रागा-त्मिका भिवत है—इस छाया-रागभिक्त का नाम रागानुगा भिवत है।

प्रश्न हो सकता है, किसी-किसी ही जीव के हृदय में इस जाति की भक्ति का उदय क्यों होता है ? इसका उत्तर देने से पहले जीव के चित्त का विश्लेषण करके देखना उचित है।

जीवमात्र की ही कर्म के प्रति प्रवृत्ति के मूल में कर्त्तव्यताबोध

अथवा इष्टमाधनताज्ञान वर्तमान है। अर्थात् कर्त्तव्य समझ कर कर्म में प्रवृत्ति एवं इष्टप्राप्ति में सहायक समझ कर कर्म में प्रवृत्ति— ये दोनों ही जीद में देखी जाती हैं। स्रवश्य ही किसी में एक का प्राधान्य व दूसरे की गौणता रहती है एवं किसी में दूसरे का

प्राधान्य क प्रथम की गौणता देखी जाती है। इसका कारण प्रकृतिगत वैचिच्य है। कहना न होगा, एक ही जीव का कारुभेद व अवस्थाभेद से दोनों प्रकार का भाव देखा जा सकता है।

व अवस्थाभेद से दोनों प्रकार का भाव देखा जा सकता है।

भगवद्भितः शास्त्रात्र विभान द्वारा शासित होने पर, वैद्यो भित्त नहलानी है। वन्त्रभ-गम्त्रदाय में इसीका दूगरा नाम मानोदा-भावत है। उसी प्रकार भगवद्भित यदि विधिमूलक न ही कर चित्त के स्वार्थित रागभूत्रक हो तो वह सागानुगा भित्त के का में परिगोणन होती है। वरत्रभ-सम्प्रदाय में इसी भवित का नाम पुंछ-सवित है।

रागानुगा भवित एवं वैद्यो भिन्त दोनों ही कमें या साधनहष हैं। रागानुगा भवित के, रागातिमका भिन्न के अनुकरण रूप से अमुष्टित होने पर, सरल व सहज उपाय से भाव-जगत् में स्वरूप-स्थिति का पथ खुल जाता है। इस कारण आचार्यगण ने रागा-स्मिका भवित का आदर्श सामने रख कर रागानुगा भिन्त का अनुदान करने की अयरम्या बनाई है।

गागितमा मिन के प्रामक्या व सम्बन्ध हथा भेद में दो प्रकार की होने में रागानुगा भीवत भी दो प्रकार की हैं । एक कामानुगा एवं दूसरी सम्बन्धानुगा। कास शब्द में सम्भोगेच्छा समझनी चाहिए। स्रज्ञामी गोपियां औं श्लीकृष्ण में मिलिन होने की इच्छा करती भीं, उसका एक मात्र उद्देश्य अपना गद्ध है कर श्लीकृष्ण को सुबी बात्मा है, किन्तु श्लीकृष्ण-मङ्ग प्राप्त करके स्वयं सुबी होना नहीं। व्योकि समधी रित का नात्मर्थ स्वार्थ में नहीं, केवल परार्थ में हैं। कुटजा का काम प्रकृत काम पदवाच्य नहीं है। इस कारण कुटजा की भित्त का गोपियों की नागादिसका भित्त की कोटि में निवेश नहीं किया जाता। श्लीकृष्ण के प्रति गोपियों की इस कामहपा मित्र के प्रतिबिम्ब कप में कामानुगा गिन्त का उदय हुआ करता

३१७ : श्रीकुष्ण-प्रसङ्ग

है। नित्यलीला के परिकर बजवासी भक्तों के भक्ति-सौभाग्य की बात सुन कर जिनके हृदय में ऐसा भरत होने के लिए वासना उत्पन्न होती है, उन्हें इन भक्तों के भाव, वेश, प्रकृति, आषरण प्रभृति को लेते हुए मन ही मन उनका अनुकरण करना चाहिए। क्रिया व भाव दोनों ही अनुकरणीय हैं। अनुकरण का उपाय है— सक्त लीला-परिकर भक्तों के भावादि का निरन्तर स्मरण । इस प्रकार धानुकरणीय भनत का एवं उसके आवरण, स्वभाव आदि का निरन्तर स्मरण करते-करते देह समाप्त होने पर, दिन्यदेह अर्थात् सिद्धदेह वा भावदेह प्राप्त करके, इस भक्त के अनुगत भाव में व्रजधास में स्थिति प्राप्त होती है। मथुरा वृन्दावन ग्रादि लीला धामों में अपनी अवस्थिति, स्यूल देह में हो अथवा मनोमय देह में कल्पना द्वारा हो, प्रतिष्ठित होने पर फिर किसी चिन्ता का कारण नहीं रहता। कामरूपा भक्ति के अनुकरण से जीव कामा-नुगा भक्ति का अनुष्ठान करता है। प्रकृति के ग्रतिरिक्त अन्य के लिए इस भिनत का अनुशीलन सुसाध्य नहीं है। किन्तु कभी-कभी प्रकृति-भाव का अनुकरण करके पुरुष भी इस भिवत का अनुशीलन करते हैं। इष्टान्तस्वरूप दण्डकारण्यवासी मुनियों की बात कही जा सकती है। इन सब मुनियों ने जिस भिनत के प्रभाव से जन्मान्तर में गोपीदेह प्राप्त करके श्रीकृष्ण-सङ्ग प्राप्त किया था वह कामानुगा भक्ति है। रागात्मिका भक्ति का और एक भेद है, उसका नाम सम्बन्धकपा भनित है। जजधाम में जो श्रीकृष्ण के साथ किसी-न-किसी प्रकार के सम्बन्ध का अभिमान रखते हैं, वे ही इस भक्ति के आश्रय हैं। तन्द स्वयं को श्रीकृष्ण के पिता- रूप मानते थे, यशांदा मानृ-स्ता। गोगों में से कोई कोई दास-स्प्र में काई गग्दा रूप में अस्मान करते थे। विसी-हिसी के अभि-नान में मित्रभाव भी था। कोई-लोई एक साथ ही, श्रीहृत्या के गाथ विभिन्न प्रवार के संपर्त में संपवित रहते का अभिमान करते थे। इस सम्बन्ध-भूषा शतित के अनुकरण से भवतगण कोई स्वयं को बिना रूप, कोई माना रूप एवं अन्य कोई सम्बा, दास या अन्य गरिजन मभजते हैं।

साधन भनिन की जिन दो धेणियों की वात कही गई है. उनमें में रागानुगा भिन्त की बात अभी हुई। वैधा मनित के चौंसठ अंगों के माथ अनुधित होने की व्यवस्था है। किन्तु कार्यनः इतने अंगों का धनुमान आवश्यक नहीं होता। उनमें से गुरुपादालय, उनके पाम में शिक्षा व दोक्षा लेना आदि सन्दर्भिक्षा अधिक उपयोगी है। चरितामृतकार ने वैधी भवित के पांच अंगों का उल्लेख किया है । यथा - साधुसंग, नामकीर्त्तन, भागवतश्रवण, माखुरमण्डल-वास एवं श्रद्धा के साथ श्रीमूर्ति की संवा । जीवगीन्वामी ने वंधी भक्ति के ध्यारह अंगों का उल्लेख किया है - ध्वणादि नी साधन भिवत उनके अन्तर्गत है। जैंसे--शरणागनि, गुरुसेवा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवा, अर्चना, वन्दना, थास्य, सख्य व आत्मनिवेदन। वैधी भक्ति का विश्लेषण करने पर समभा जा सकेगा कि यह काय, इन्द्रिय व अन्तः करण द्वारा भगवान् की उपासना है। यह उपासना अपराधर्वाजत हो कर करनी होती है, नहीं तो उपासना का सम्यक् फल-लाभ नहीं होता। अपराध यो प्रकार के होते हैं सेवापराध व सेवा

३१९ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

अपराध अनेक प्रकार के हो सकते हैं—आचायंगण ने ६५ प्रकार के अपराधों का उल्लेख किया है। नामापराध दस प्रधान हैं। वैधो भिवत के विभिन्न अंगों के दर्शन से प्रतीत होता है कि यह अनेकांग है, फिन्तु वास्तव में वैसी नहीं है। वैधी भिवत एकांग भी हो सकती है, अनेकांग भी हो सकती है। अर्थात् अधि-कार-विशेष से एक ही अंग का अनुष्ठान कर के भी वैधी भिवत की साधना की पूर्णता हो सकती है। अनेक अंगों से समवेत साधन में पूर्ण फल प्राप्त होगा, इसमें सन्देह ही नहीं है। एकमात्र अवग द्वारा परीक्षित् सिद्धकाम हुए थे। इसी प्रकार शुकदेव ने एकमात्र कीर्तन द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की थी। एकमात्र सख्य द्वारा अर्ज्जन ने, सेवा द्वारा हनुमान् ने, स्मरण द्वारा प्रह्लाद ने एवं आत्म-विदेदन द्वारा विल ने सिद्धिलाभ किया था। अम्बरीष की भिवत अनेकांग थी। यह भी शास्त्र में उल्लिखित है!

16)

भावगाज्य व लीलाग्हस्य (ग्)

इसमें पहले ही माना यभाव से लीन प्रवार की भिवत का इस्टेन किया है। इनमें में साधन-भनित का अनुप्रान करते-करते इस अधित के प्रभाव में किसी-किसी के चिल में भावभनित का उदय होता है। किन्तु जो और अधिक भाग्यवान् हैं, वे साधक-भित का अनुपान किये विना भी भगवत्कता से अथवा भगवद्-भतन की कृषा सं भागभीवन को प्राप्त करते हैं। जो इस प्रकार माब की उपकृष्य करते हैं एवं जो साधन-मन्ति के अनुमान के पालन्त्रस्य भाव उपलब्ध करने हैं, इन दोनों प्रकार के भवती में मोर्ड पार्थक्य नहीं है। भाव प्राप्त होने पर ही अवित-भाधना का पानृत न्तर समाप्र हो जाता है। क्योंकि मान अपाकृत नित्य-निद वस्तु है। वह स्वरूपशक्ति सा ह्यादिनी शक्ति को वृत्तिरूप है। जिस भक्तहृदय में भाव का उन्मेय होता है उसके देह, इन्द्रिय व अनःकरण असमाः अवास्य भाकार घारण करते हैं। तब उनकी देह शिद्धदेह नाम ने परिचित होती है। इस देह में इन्द्रिय व अन्तः करशा की वृक्ति यथावत् रहती हुई भी त रहते के समान होती है। यह भावदेह भावजगत् की अधिवासी है-यह कहना न होगा।

भाव-भक्ति के परिपक्ष्य होने पर प्रेमभक्ति का उदय होता है। प्रेम सूर्य स्वरूप है, भाव उसी की एक किरण या कणा है।

आस्थादित हो सरका है. क्योंनि हैम के आख्यभूत भक्त में प्रकृतिया है। उन्हें होने हकी प्रशान भगवत्-स्वस्य भी मूलतः एका होने पर सा विभिन्न स्वी में आक्ष्याध्यमान होता है। क्योंकि भक्तों में एका एका होता है, होता वैसे ही भगवत्-स्वरूप में भी प्रकृतियन किवन होता है, होता है।

हमने िम का को श्रेणी-विभाग विषा उसे स्थूल दृष्टि के अनुमार समझता होगा: सूदम दृष्टि से प्रेम के अनन्न प्रकार है। प्रेममिल-रंग के प्रत्येक स्वकृष में असङ्ख्य प्रकार का वाश्याद्य वर्तमान है, जिसके फलस्वहण एक भिक्तरममें दूबरे मिल-रंभ के साथ आग्वादनगत नमना नहीं रहती। सजातीय रंभ में भी एक प्रकार का पार्थक्य है। विज्ञानीय रंग में भी ठीक गृगा हो है। अर्थात जा-नभांक्त व दार्यभांक्त के भीच जिस प्रकार आग्वादनगत नेमका प्रकार का है, वैसे ही केवल शास्त्रभांक ने भी श्रेण का भी अधान्तर नेदों में अनन्त प्रकार का वैल-शास्त्रभांक है। केवल यही नहीं, वोई एक प्रधान्तर सास्वादन भी दो क्षण तक हीना एक-जैमा नहीं है, पूर्व हो भी नहीं मनता। प्रात्रिक्षण ही अभिनन आस्वादन प्रस्पुद हो रहा है। अनन्त रंसों सा अपार समुद्र है जिसमें प्रतिचण जूनन भाव-मादत के हिल्लोल से अभिनन आस्वादन उत्मिपत हो रहा है। यही लोला-विलास की अभिनन आस्वादन उत्मिपत हो रहा है। यही लोला-विलास की अभिनन आस्वादन उत्मिपत हो रहा है। यही लोला-

इस रस-समुद्र की तरकों प्रेमभक्ति की भिक्ति पर स्वभाव के प्रमाव से अनन्तरूपों में क्रीड़ाशील होती हैं। प्रेमभित के पश्चात् और किसी अभिनय जाति की मिक्त का निर्देश नही पाया जाता। किन्तु प्रेमभक्ति का ही उत्तरोत्तर विलास महा-भाव पर्यन्त लक्षित होता है। ये विलास संख्या व प्रकार की दृष्टि से भ्रगणित हैं। जिनकी विश्लेषण-शक्ति जितनी तीक्ष्ण हो, वे उतने ही सूचम विलास तक दर्शन कर सकते हैं। अस्त होते हुए सूर्व के रक्त-राग से रिञ्जत मेथमाला में जैसे एक के बाद एक असङ्ख्य वर्णीं का मिन्नवेश देखा जा सकता है, किन्तु एक वर्ण कहाँ समाप्त होता है एवं दूसरा कहाँ से आरम्भ होता है - इसका निर्देश सम्भव नहीं होता - प्रेममिक का विलास भी ठीक वैसा ही है। तथापि आवार्यगण ने मन्दमति जिज्ञानुओं के प्राथमिक वीव के सौकर्य के लिये एक स्थूल श्रेणीविमाग किया है एवं प्रत्येक श्रेणी का लक्षण कहा है। रिकक एवं भक्ति-जिज्ञासु इस विश्लेषण-प्रणाली का अनुसरण करके एक ओर जैसे इस सब विलास को प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार दूसरी ओर अभिनव भिन्न-भिन्न विलास का उद्घावन व परिचय-ग्रहण भो कर सकते हैं। ये सभी स्वरूपशक्ति की वृत्तिरूप नित्यसिद्ध भगवद्-भक्त हैं।

जिसको हम लोग वृत्ति समझते हैं, भाव-जगत् में उसके अप्राकृत आकार व प्रकृति लक्षित होते हैं। वृत्ति की जैसे कोई नियत संख्या नहीं है, वैसे ही ये सब आकृति व प्रकृति भी असङ्ख्य हैं। ये सभी कला हैं अथवा चिदानन्दमयी कला हैं। ब्रह्मसंहिता की भाषा में ये ही आनन्द-चिन्मय-रस-प्रतिभावित कला हैं। साधारण माषा में इन्हीं को गोप व गोपिकायें कहा जाता है।

मक्तिशस्त्र की परिमाषा की चर्चा करने पर देखने में आता

٤ '

1. 等力中

है कि चेष्टा एनं भाव दन दोनों अथों में भक्ति शब्द का प्रयोग होता है। पहले जिस साधन-भक्ति की बात कहीं गई है, जिसके निर--तर अनुसीलन में साथ का उदय होता है, वह नेप्रारूपा भक्ति है। यह साम की कारण-स्वरूप है। फिल्हु भाव की कार्यस्वरूप लिष्टा मी भक्ति में हैं। वह रतावस्था में अनुभाव रूपसे बणित होती है। अर्थात् चेष्टा से भाव उत्पन्न होता है एवं भाव से चेश्र जलप होती है। दोनों ही चेष्टा-च्या मिक्त हैं, इसमें सन्देह नहीं। इसमें ते एक भाव की कारण-स्वरूप है, इसे साधनभित कहते हैं, एवं दूतरी भाव की कार्य-स्वरूप है, इसे अनुभाव कहते हैं। मान भी इसी प्रकार हिनिध है, एक स्थायी भान, दूसरा संचारी माव । जो स्थायी मात है, उसे साधारणतया केवल भाव अथवा रति कहा जाता है। यही प्रेमका अङ्कर-स्वरूप है। प्रणय आदि अवस्थाये प्रेम के ही भिन्न-भिन्न विचास मात्र हैं। यह बात पहले हो कही गई है। सभारी भाव स्थायी नहीं, व्याभवारी है। यहाँ उसकी चर्चा आवश्यक नहीं है। यह जो स्थायी माव है, जिसका नाघारणनः रांत धथवा भाव नाम से उल्लेख किया जाता है, वह बुद्ध सर्व का विशिष्ट रूप है। भगवान् की स्वयं-प्रकाश रकरूपकांक्त की जो वृत्तियां हैं, उनमें संविद् नामक वृत्ति को शुद्ध सत्त्व कहा जाता है। यह माया नाम्नो विहरङ्ग शिक्त की वृत्ति नहीं है। सुनरां शुद्ध-सत्त्व-विशेष के नाम से भाव का वर्णन करने से प्रतीत होता है कि वह आचार्यों के मत में संविद् व ह्लादिनी शक्ति का समवेत सारांश है। महाभाव की सविशेष आलोचना करते समय इसका निरूपण होगा।

३२५: श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

भाव की अभिव्यक्ति चित्तवृत्ति में होती है। जब भाव आविर्भूत होता है तब वह चित्त की वृत्ति के साथ अभिन्नरूप से ही प्रकाशित होता है। भाव स्वयंप्रकाश होते हुए भी प्रकाश्य-रूप से आविर्भूत होता है। केवल प्रकाश की दृष्टि से नहीं, आस्वा-दन की दृष्टि से भी ऐसा ही होता है। यह स्वयं ही आस्वादस्वरूप है, अथच यही भगवद्विषयक आस्वाद के कारण-रूप में परिणत होता है। भाव व रित को वर्तमान प्रसङ्ख में अभिन्नार्थक ही सममना चाहिए।

साधन-अभ्यास के बिना भी कहीं-कहीं सहसा भाव का वाविभीव होना देखा जाता है, यह पहले कहा गया है। यहाँ पर भगवान की लयवा भगवद्भक्त की कृपा को ही उसका कारण समझना होगा। भगवान की कृपा के विभिन्न उपायों में से वाक्य एवं दृष्टि—ये दो प्रधान उपाय हैं। किन्तु कहीं-कहीं भगवद्वाक्य अथवा भगवान की हिन्द न रहने पर भी भगवत्कृपा संचारित होती है। यह कृपा भीतर-भीतर होती है—यह आन्तर कृपा है। दृष्टि अथवा वाक्य से इसका कोई परिचय नहीं मिलता। इसी को हार्द कहते हैं।

किसी के चित्त में प्रेम के अञ्चर्सवरूप भाव के उदित होने पर उसके जीवन व चरित्र में जो लक्षण प्रकाशित होते हैं, उनमें से प्रधान कुछ-एक यहाँ लिखते हैं यथा—(१) चान्ति—चित्त में क्षीभ उत्पन्न होने का कारण विद्यमान रहने पर भी चीभहीन अवस्था रहने का नामान्तर क्षान्ति है। जिसके चित्त में

3

भाव जाग उप है, उसके विष् धानि का उदय एक अव्यर्थ निवस्ति है!

- (२) भावपुरा जीव जावन का एक मुहूल समय भी वृथा नष्ट नहीं करता।
- (३) अन्तः गरण में भाव रक्तुर होने पर दन्द्रिय-ग्राह्म विषयों में रुचि नहीं रहती, अश्रीत् विषय-मात्र के प्रति वितृष्णा उदित होनो है।
- (४) नाना विषयों में उत्कर्ण होने पर भी चित्त में उल्लास नहीं रहता। इस अवस्था में अभिमान विगनित हो जाने से इसे मानशृत्यता बहते हैं।
- ('२) भगवान् को प्राप्त करने की उत्सट आया सर्वदा ही हुइय में जगी रहनी है। यह आशाबन्ध नामक अनस्था है।
- (६) अपनी इष्ट-आमि के लिए तीव लोग उत्पन्न होना है। इस अवस्था का नाम समुत्कण्डा है।
- (७) इस अवस्था में सर्वदा गगवान का ताम लेना अच्छा लगना है एवं कगवान के गुण-कोत्तन करने में धारांकि उत्पन्न होती है।
- (८) भगवान् के बास-स्यान के प्रति प्रीति उत्पन्न होती है इत्यादि।

इन सब लक्षणों के द्वारा विवेककोल मनुष्य समझ सकता है कि उसके या अन्य किसी के अन्त करण मे भाव का सञ्चार हुआ

३२७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

है या नहीं। क्योंकि ऐसी अवस्था भी हैं, जब भाव का सञ्चार न रहने पर भी बाह्य-दृष्टि-सम्पन्न लोग उसे भाव समझते हैं। इस अवस्था का नाम भावाभास है—इसमें वास्तविक भाव का कोई-कोई गुण प्रतिबिम्ब रूप से दिखाई देता है, किन्तु यह प्रकृत भाव नहीं है।

भाव अथवा रति के मुख्य एवं गौण दो प्रकार के लक्षण हैं; इनमें - भगवद्विषय में एकतिष्ठ स्पृहा-यही भगवरप्राप्ति का मुख्य उपाय है। यही प्रकृत भाव है। किन्तु आभासात्मक रूप में इस एकनिष्ठ स्पृहा का अभाव दिखाई देता है। ऐश्वर्य की आकाङ्चा अथवा मोच की आकांक्षा वर्त्तमान रहने से भगवड्-विषयक एकनिष्ठता में जुटि होती है। अर्थात् जो भावुक है वह एकमात्र भगवान् से इतर और कुछ नहीं चाहता, ऐश्वर्य उसका प्रार्थनीय नहीं है, एवं मोक्ष भी प्रार्थनीय नहीं है। एकमात्र भगवत्-प्राप्ति ही उसका लक्ष्य है। भाव ग्रत्यन्त दुर्लभ वस्तु है, मुक्त पुरुष भी समस्त तृष्णाओं को छोड़कर उसका अन्वेषण करते हैं। अन्वेषण के फलस्वरूप कोई-कोई इसे प्राप्त करते हैं; किन्तु सब नहीं। भाव इतनी गोपनीय वस्तु है कि स्वयं भगवान् भी भजन-शील भक्त को सहज में इसे नहीं देते। जिनके हृदय में भोग अथवा मुक्ति की आकांक्षा वर्त्तमान है, जिन्हें शुद्धा भक्ति प्राप्त नहीं हुई है, उनके हृदय में भाव अथवा रित का आविमीव नहीं होता। जो आविर्भूत होता है, वह प्रकृत भाव नहीं, भाव का आभास-मात्र है। यह आभास कहीं प्रतिबिम्ब और कहीं छ।या रूपसे आत्मप्रकाश करता है। प्रतिबिम्ब भावाभास कभी न

A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O

कभी सागक व रिमक जन की डिग्रि में आने पर पूर्ण-भान रूप में परिणान होता है। तर हमकी सुनना यह जानी है। भीग अथवा भोग की आगांचा ही शुद्ध मान की उपाधि है। इस उपाधि का वर्तन हुए विता भवनिछ रण्हा अनुष्ण नहीं रह सकती। भावीदय के जो साधारण लक्षण हैं, व सत्र दिखाई देने पर भी भावरूप में उनके कारण का निर्णय करना सर्वदा संभव नहीं होता। क्योंकि भावाभाग में भी ये लक्षण उदित हो सकते हैं। इस कारण एक स्पृहास्प मुख्य लक्षण के द्वारा ही भाव का ठीक-ठीक परिचय मिलना है। प्रनिविम्ब क्य भावामास कव उत्पन्न होता है ? जब भौगार्थी या मोधार्थी भक्त दैवात् किसी समय सद्भक्त के मञ्जू के कारण की सीनादि का अनुमरण करते हैं, तब भवन के हृदयाकाश में स्थित भाग-रूपी चाद्रमा का प्रतिबिन्त सस्यार-एए से सद्भवन के संसर्वकातः आविभूति होता है। यह प्रतिबिम्ब-रण से आभास है, विन्तु इससे भी निकृष्ट आभास भी होता है, जिसे भागा कहते हैं। उनमें प्रकृत भाव का किञ्चित्सात्र साहरय दिखाई देता है। प्रतिबिम्य आभायरूपी होने पर भी स्पिर होता है, पर छाया बञ्चल होता है। लीकिक कीतूहल जिस प्रकार स्थायो नहीं होता उसी प्रकार कौतृहलमय छायाभास भी स्थिर नहीं होता। किन्तु यह भी वृथा नहीं है। जीव का दुःखनमु करने का असाबारण सामर्थ्य इसमें भी है। किन्तु यह बास्तविक लाभ तो नहीं है। क्योंकि प्रतिबिम्ब अथवा छायाच्यी आभासमय भाव से प्रेमभक्ति का उदय नहीं हो सकता एवं प्रेममिक न होने पर भगवदर्शन भी नहीं होता।

11

३२९:श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

सुतरां भावाभास से कभी भी भगवद्दर्शन की आज्ञानहीं की जा सकती - ऐश्वर्य, मुक्ति, दु:खनिवृत्ति आदि नाना प्रकार के फल भाव।भास से भी प्राप्त हो सकते हैं, किन्तु भगवत्-प्रेमलाभ सुदूर पराहत है। एकमात्र भगवान को ही चाहना हूँ, और कुछ भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि मुक्ति व दुःखनिवृत्ति भी नहीं चाहता, ऐश्वर्य भी नहीं नाहता-ऐसी एकनिष्ठ स्पृहा न हो तो कभी भी भगवत्-साचात्कार नहीं होता। हाँ, यह सत्य है कि भगवान् या भक्त की कृपा हो जाने पर आभास-रूपी भाव भी पूर्ण एवं बास्त-विक भाव-रूप में परिणत हो सकता है । टूसरी ओर भगवद्-भक्त के प्रति अपराध होने पर भावाभास भी क्रमशः क्षीण होकर नष्टप्राय हो जाता है। केवल यही नहीं, भगवान् के प्रियजनों के प्रति अपराध हो जाने से भाव भी अभाव-रूप में परिणत हो जाता है एवं आभास आदि आकार घारण करता है। कभी-कभी भावका आकस्मिक उदय दिखाई देता है। उसे पूर्वजन्म की साधना का फल समझना चाहिए। क्योंकि बहुत वार ऐसा होता है - कि साधन सुसम्पन्न होने पर भी विध्नवशतः उसके फल का उदय स्थगित हो जाता है। बाद में अवसर पाते ही यह फल अकस्मात् प्रकट हो जाता है।

भाव घनीभूत होने पर प्रेमरूप में परिणत होता है। यह प्रेम हो प्रेमलक्षणा भक्ति के नाम से भक्तिसाहित्य में प्रसिद्ध है इसमें ममता. अथवा मदीयता भाव अत्यन्त प्रबल रूप में प्रकार पाता है। भाव जिस प्रकार साधन से उत्पन्न होता है, पुनः विन साधना के भक्त या भगवान् की कुपा से भी उत्पन्न होता है, उर्स

प्रकार प्रेम भी नहीं नहीं गांव ने उत्पन्न होना है और कहीं भाग सा भगवान् का गावान् कुवा से उत्पन्न होता है। साधना प्रकार विभिन्नामं व राममार्ग में पृषार-पृषास्दो प्रकार की हैं। दम कारण माधन-जोन । भाव भी दो प्रकार का होना है : अर्थात् विधी सामन मंदित ने उतान भाव एवं रागानुना साधनभवित से जन्यत भावों में स्वम्पनः वैनश्चणा है। इसीलिए भाव-अवस्था में उपनीन होने पर भी मार्गगन पार्थक्य के जिह्य पूरी तरह अपनीत नहीं होते। प्रेम के विषय में भी ऐसा ही समझना चाहिए। क्योंकि माधन से उत्पन्न भाव दी प्रकार के होने से भाव-नित प्रेम भा दो प्रवार का है। वैश्व गाधन-भहिन-जनित भाव ने उतान्त प्रम में माहात्म्यज्ञान या ऐंद्रवर्यज्ञान मिश्रित रहता है। अयत् प्रम के विषयभूत भगवान् अनःतकोटि ब्रह्माण्ड व वैतुण्डादिके परम अधिष्ठाता है; वे गर्वज्ञ व गर्वशक्तिमान् हैं: उनमें अंध्र और नोई नहीं, यहाँ तक कि उनके समान भी कोई नहीं। व मौन्दर्भ, लावण्य, औदार्थ आदि अनस्त कल्याण-मुणों के आकर है; ऐसा भगवत् महिमा का आत इस जाति की प्रेम-मस्ति में विद्यमान रहना है। फिन्तु जी धेमभनित रागानुगा साधन-भवित-जीनत भाव से उत्पन्न होती है, वह शुद्ध या केवल है। उसमें महास्यज्ञान मिश्रित नहीं रहना।

प्रेम के उदय में विश्लेषण करने की प्रक्रिया के भेद के यनु-सार भिन्न-भिन्न क्रम दिखाई देते हैं। उनमें से सर्वत्र परिचित प्रसिद्ध क्रम यह है —प्रथम श्रद्धा, द्वितीय साधुसङ्ग, तृतीय-भजन-क्रिया चतुष-अन्यीनवृत्ति यही मुक्त भाव है पद्धम निष्ठा षष्ठ रुचि, सप्तम आसिवत, अष्टम मान, नवम प्रेम। साधनभक्ति से प्रेमभक्ति के उदय का यही क्रम है। इससे समझा जा सकेगा

कि साधनभक्ति के उदय से पहले श्रद्धा व सत्सङ्ग आवश्यक है। साधनभक्ति एवं भावभक्ति के अन्तराल में चार पृथक्-पृथक् अवस्थायें वर्तमान हैं। साधनभक्ति के द्वारा समस्त अनर्थों की

निवृत्ति हो जाने पर साधना की आवश्यकता नहीं रहती। तब क्रियानिवृत्ति होती है। किन्तु निष्ठा नामक एक अभिनव अवस्था का उदय होता है। अनर्थनिवृत्ति न होने पर्यन्त निष्ठा का आवि-

भवि नहीं हो सकता। निष्ठा से उत्पन्न होती है रुचि अर्थात् अच्छा लगना, एवं उसके फलस्वरूप होती है आसक्ति, जिससे

यथासमय भाव का आविर्माव अवश्यस्थावी है। प्रेम के पश्चात् और कोई पृथक् अवस्था नहीं है। किन्तु न रहने पर भी प्रेम

के विलासरूपी अवस्थाएँ अवश्य ही हैं, जिनका विशेष विवरण बाद में दिया जायेगा। ये सब विलास साधक-देह में अत्यन्त दुर्लभ हैं, नहीं ही दिखाई देते यह भी कहा जा सकता है। किन्तु ये सिद्ध देह के स्वाभाविक धर्म हैं।

प्रेमभक्ति के उदय के सम्बन्ध में किसी-किसी आचार्य का अपना विज्ञिष्ट मत है। तत्त्वविश्लेषण की दृष्टि से यह मत भी सर्वथा उपादेय है, अतः यहाँ उसका भी संक्षिप्त विवरण दे

रहे हैं। इस मत के अनुसार जीव-मात्र हो शुद्ध प्रेमभक्ति का अधि-कारी नहीं है। जो प्रेमभक्ति भगवान् के विशेष अनुग्रह के बिना किसी जीव को नहीं पाप होती वह जीवमात्र की पाप्य नहीं है

किसी जीव को नहीं प्राप्त होती वह जीवमात्र की प्राप्य नहीं है। जिस पर श्रीभगवान् की कृपा होती है, केवल वही उसका अधि-

कारी है, दूसरे नहीं। देव जीवों में से जिसकी करवान अपनी असाधारण कृपा का पात्र बनाना चाहते है, सबसे पहले वह सन्दक्ष-नाम करता है। इसके पश्चान् पांत्रसर्या आदि के फल-न्यरूप एवं यदायांक शास्त्र का निद्धान्त-श्रवण, दैहिक सेवा एवं अन्याय भजन शंक्या के अनुप्रान के फलस्वरूप कृपा-प्र (मार्ग) में कीच उत्परन होती है। तब धवणादि के अनुष्ठित होने पर चित्त में भगवान् का आवेश होता है जिसके फलस्वरूप चित्त निर्मल होकर उञ्ज्वल रूप घारण करता है। श्रवणादि का अनुप्रान तब भी पहले की भौति चलता ही रहता है। इस प्रकार दीर्घकाल व्यक्तीत होने पर भगवान् में रुचि उत्पन्न होती है। कहना न होगा कि भगवद्दर्शन अभी भी नहीं हुआ है। सुदरां इस रुचिको परोक्ष कचिकता जा सकता है। अर्थात् जिस रुचि का विषय पहुंच अनुभव के विषय-रूप में आविभूत नहीं हुआ है, वही परोक्ष कचि है; अर्थान् प्रत्यक्ष न देख पाने पर भी अच्छा मगना । यह सनि इत्पन्न होने के पश्चाल् भी श्रवणादि रूप भन्नन चलना ही रहना है। तब बीजरूपी भाव या सूच्म र्भाक्त का क्रमशः बढ़ना आरम्भ होता है। यह भाव क्या है ? गीड़ीय आचार्यों ने इसे शुद्ध सत्त्व की वृत्ति नाम दिया है। मुतरां यह स्वरूपशांक का धर्म-विशेष है। जीव तटस्थशक्ति है। भगवदनुप्रह या भक्तानुप्रह के बिना जीव इसे नहीं पा सकते। कोई-कोई जीव साधन-मक्ति द्वारा (वह वैधीया रागानुगा कैसी भी हो) किस प्रकार भाव को प्राप्त कर सकता है इसका कारण निर्णीत नहीं किया जा सकता

३३३ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

आचार्यगण इसका समाधान अन्य प्रकार से करते हैं। उनके मत से आदि सृष्टि के समय जीवत्व-सम्पादन के बाद ही किसी-किसी जीव में भगवान् सूचम रूप से बीजरूपिणी भक्ति या भाव की स्थापना कर देते हैं। यही बीजभाव है। जिस जीव में यह बीजभाव निहित रहता है वहो बाद में भगवान् के विशेष अनुग्रह का पात्र बनता है।

पूर्ववर्णित परोक्ष रुचि के प्रभाव से एवं श्रवणादि सहकारी कारणों के कार्यरूप में इस भाव से जीव के चित्त में भगवत्-स्वरूप का स्फुरण होता है। चित्त में ऐसी स्फूर्ति का आविभवि होने पर जब अनुभूति गाढ़ अवस्था तक पहुँचती है तब यह परोच रुचि अपरोत्त रुचि के रूप में परिणत होती है। इस प्रकार यह बीजरूपी भाव श्रवणादि-साधना के द्वारा वृद्धि-प्राप्त होकर प्रेमरूप घारण करता है। यह प्रेम स्वरूपतः स्नेहात्मक है। इसका उदय होने पर चित्त से अन्य विषयों की इच्छा या स्पृहा तिरोहित हो जाती है। इसके पश्चात् सेवा एवं श्रवणादि साधनों की आवृत्ति के फलस्वरूप आसिक का उदय होता है। इस अवस्था का आविर्भाव होने पर जगत् के समस्त पदार्थ-जिनके साथ भगवत्सम्बन्ध नहीं है-बाधकरूप प्रतीत होते हैं। जब श्रामिक की और भी घनीभूत अवस्था का विकास होता है, तह जिस अवस्था का आविर्भाव होता है, भक्ति-शास्त्र में वही प्रेम की पराकाष्ठा के रूप में परिगणित होती है। इस अवस्था क नाम है वासना, इसी का दूसरा नाम है मानसी सेवा। तभी とうこかでするもってものとから

T.

जीम सुनार्थ होता है। महा के बाग्यन्त्र में वरत्रभीय आवार्थों ने बहुत मुझा विचार किया है; वहां उसका स्टलेस निष्योजन है।

पूरीका निवरण से नामाता जा माना है कि भगवर-विषयक कीन इसाम शने के पर्वात् भवणादि-गायता के अनुष्ठान के कलस्वरूप मम-मांक का आजिमीन शवा है। इसकी प्रथम अवस्था सामान्क है पूर्व परिचवनावस्था बामना है। ये मन गब्द बहुवा समान ही अर्थ में प्रमुक्त होते हैं।

बासना-पर्यन्त प्रेम का विकास सम्पन्न होने पर सर्वत्र भगवत्रपूर्णल होना है। इसा या नाम सर्वात्ममाव है। इस अवस्था में प्रत्येक कर दू के प्रति ही उत्कार रनेह का उदय होता है। इसक परनात् भेगार एवं बाहर आंभन्न रूप में भगवान का आविसीय होना है। इसके परवान् नितन-सीला में प्रवश होता है जो पृष्टिमार्गी भक्तों का चरम लक्ष्य है।

मायन के आधिषांव के सम्बन्ध में गुन्द एक प्रश्न स्वभावतः चित्र होते हैं। सूक्ष्म इन्त् से विचार करने घर इन प्रश्नों के साथ और भा व्यक्तिय अवान्तर प्रश्न मिले हुए सेवन में आते हैं। इन मब प्रश्नों के समाधान की चेष्टा न करके प्रश्नों का ही, आलोचना की सुविधा के लिए, उल्लेख किया जाता है।

साधन मनित में वैची व रागानुगा भनित के पार्थक्य की बात कही गया है। विभिन्न प्रकार की भनितयों के आविर्भाव के मूल में अधिकारगत पार्थक्य स्वीकार करना होगा। अर्थात् जिस प्रकार की अधिकार सम्पत्ति होने से वैभी मक्ति प्राप्त होती है; रागानुगा भवित की प्राप्ति के लिए अपेक्षित अधिकार उससे प्यक् है। इस ग्राधिकार-गत भेद का सूल कारण प्रकृतिगत है, यह अवश्य ही स्वीकार करना होगा। यह प्राकृतिक भेद जीव के प्रथम आविभाव के साथ ही उत्पन्न होता है या वर्तमान देह प्राप्ति के समय उत्पन्न होता है, यह विचारणीय है। प्रकृतिगत यह भेद रहने पर भी देला जाता है कि दोनों प्रकार के ही भनत अनुशीलन के प्रभाव से साधना की परिपक्कावस्था में भाव के अधिकारी होते हैं। मूल प्रकृतिगत भेद भावा-वस्था तक उपनीत होने पर भी निवृत्त नहीं होता—यह बात भी पहले कही गई है। यहाँ प्रश्न यह है - साधक-हृदय में भाव का बीज पहले से निहित न रहने पर साधना के प्रभाव से भाव की अभिव्यक्ति किस प्रकार हो सकती है ? यह भाव-बीज प्रत्येक साधक के हृदय में निहित है क्या ? यदि है, तो वह कब निहित हुआ ? इस बीज में भी स्वरूपगत पार्थवय है क्या ? नहीं तो भावभक्ति के विकास के समय वैधी-साधनभक्ति-जनित भावभक्ति एदं रागानुगा भक्ति-साधनजनित भावभक्ति में पार्थवय कहाँ से आता है ? यदि प्रत्येक साधक में भावरूप-बीज निहित नहीं होता है तो कहना होगा कि किसी-किसी साधक में भाव-बीज निहित नहीं हुआ है। यदि इसे स्वीकार किया जाय तो यह कहना ही होगा कि ये साधक भक्तिसाधना करके भी भाव-लाभ नहीं कर सकेंगे । वह क्या सम्भव है ? और भी एक बात है— साधक-मात्र में ही भाव-रूप बीज निहित रहता है, यह कहने का तात्पर्य क्या है ? असाधक में वह नहीं रहता ? कोई भक्ति-

j

सा करता है, कोई नहीं परना इसमें उसा मूलतः प्रकृतिभेद सदि यहां हो तो प्रमाधक में भी भाववीज निहित रहना ते से त्या जानि है जीज रहने पर भी अभित्यक्रक मासग्री । सात में तह स्फुरंटन नहीं हो सकता। प्रत्येक जीव में भाव-। का निहित रहना मानने से भी यह नहीं कहा जा सकता कि स्यक्षक कारण के सम्बन्ध के अभाव के कारण सभी जीव क महीं होते, एवं जो माधक होते हैं. उनमें भी पूर्वोक्त कारण । सभी को भाव अभित्यक नहीं होना, किसी-किसी को ही । है। किन्तु, बाद में उद्देशक कारण के उपस्थित होने पर इन्हें भाव अभित्यक्त नहीं होगा। यह बात नहीं कहीं । कती।

श्रीर मी एक बान है। जो जीव साजक नहीं हैं, उनमें भी

पन् या भवत के विशेष अनुप्रह में भाव-विशेष की अभिव्यक्ति

देखा जाता है। ऐसे स्थानी में क्या भाव-वीज नभी निहित

, ऐसा कहना होगा ? वह हो तो स्थीकार करना पड़ेगा

हिंदे इन जीवों में बीज निहित नहीं हुआ था। इससे

एका सकता है कि कहीं-कहीं साधना करने पर भी भाव

क्या नहीं होता और कहीं साधना किये बिना भी भाव प्राप्त

तता है। इसका नात्य क्या है ? केवल यही नहीं, प्रेम

क्या के सम्बन्ध में भी ऐसा ही जटिल प्रश्न उठता है। भाव

क्या के सम्बन्ध में भी ऐसा ही जटिल प्रश्न उठता है। भाव

क्या के सम्बन्ध में भी ऐसा ही जटिल प्रश्न उठता है। भाव

क्या के सम्बन्ध में भी ऐसा ही जटिल प्रश्न उठता है। भाव

क्या के सम्बन्ध में भी ऐसा ही जटिल प्रश्न उठता है। भाव

क्या के सम्बन्ध में भी ऐसा ही जटिल प्रश्न उठता है। भाव

क्या के सम्बन्ध में भी ऐसा ही जटिल प्रश्न उठता है। भाव

क्या के सम्बन्ध में भी ऐसा ही जटिल प्रश्न उठता है। भाव

क्या के सम्बन्ध में भी ऐसा ही परिषक्त अवस्था प्रेम है, इस में

नहीं। किन्तु भाव के बिना भी प्रेम का आविभीव हुआ

३३७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

करता है। किसी-किसी विरल प्रसङ्ग में साक्षात् भगवान् अथवा भक्त के अनुग्रह से प्रेम का आविश्ववि होना देखा जाता है। इन सब स्थलों पर प्रेम की पूर्वावस्था में भाव का कोई भी परिचय नहीं भिलता, साधन तो दूर की बात है। इसका कारण क्या है ? अधिकार-भेद से प्रेम के स्वरूप में भी पार्थक्य रहना माना जा सकता है क्या ? जहाँ मूल में भाव नहीं है, ऐसे आधार मे जो प्रेम उत्पन्न हो जाता है, एवं जो प्रेम भाव से अभिव्यक्त होकर ग्राविभूत होता है—इन दोनों में पार्थक्य है क्या ? वैधी-साधना-जनित भाव से उत्थित प्रेम एवं रागानुग-साधनजनित भाव से उत्थित प्रेम—उन दोनो प्रेमों में पार्थन्य है क्या ? है, मानना ही होगा। क्योंकि एक में माहातम्यज्ञान मिश्रित रहता है। दूसरे मे वह नहीं रहता। साक्षात् भगवदनुग्रह अथवा भक्तानुग्रह से जो प्रेम फूट उठता है, उसमें भी फिर जातिगत भेद है नया ? वह माहातम्य-ज्ञानयुक्त प्रेम है अथवा शुद्ध प्रेम है, या दोनों से विलक्षण अन्य किसी प्रकार का प्रेम है ? प्रेमगत वैचित्र्य का नियामक नया है ? यदि आधाररूपी उपाधिभेद हीं इसका कारण हो तो आधारगत भेद का ही कारण नया है ? विषयगत भेद क्या इसी पर निर्भर करता है, अथवा विषयगत भेद पर यह निर्भर करता है।

प्रेमरहस्य के सम्बन्ध में इन सब प्रश्नों की मीमांसा होना आवश्यक है। यहाँ मीमांसा की चेष्टा नहीं की जा रही है, केवल आलोचना के लिए प्रश्न उठाये गये हैं।

और भी एक बात है। रागानुगा भनित के अनुशोलन के

A STATE AND LOVE TO BE A STATE OF THE STATE

समय सम अन्तर्र में के द्वारा शिरम की प्रमुनि का निरीक्षण करके उसे त्यत्मण नावना में द्रनी नमा देने हैं। अयोगी पुरु अस्पहेंहिर र्माला होते र पर ११ र केट में शिवन की बाद ग्राहित का अस् सम्म र लो के भारत भारत के लेकिन ने में मार्च होते हैं। विस् गढ स्वाप्तानीयाः भागति । जी सर्गृतति वे नित्राम्पी हन्यति। दाना शिवान को जनका अञ्चलि देखका उनकुरार उनकी साधना की स्पदन्त्रा पन्ते हैं। अब प्रस्त यह है। यन्त्रावद्वीत के साथ रागारियका परिष्क का साक्षात् सम्बन्ध समस्ता होगा। यदि इमें नरीयार न किया जाय, नो शंह मध्या विभी एक विविध भाव का प्रेम पाना है—ऐसा निंद रिय कारण होता है, इसका समाधान वर्ग विमा का सहना । अवक जीव नरक्य-विवन्धान हो में एक लांच में। आग कीव में। अन्य गानिसन पार्वेड्य कैसे होता है, यह नहीं उमल में जा गणता । कीय गाट श्रीभागान् की नवश्यकी तर पर विकास स्थाप राजा है। विकास के सुगरत, क्रियागन, माधायन एवं स्वस्परान नाशास्त्र में जीव की श्रीय व पकृति का विभिन्न विस्तित हो वरणा वा । फिलु तदस्य-धी मानकर्ता जीव के भीनामन भेद का मारणा चया है ? यहाँ पर आहि-तोह के कामणावित का प्रांतिकवनन अवित् तरस्य शांक्त का क्वरकाति हान नंद्रजन होना - रही वी पूर कारण यहा जा नकता है। यहा यह दर्शम सर्ग तरस्यक्षित एक कालीय होने पर भी उसके बीच प्रतिथिम्बन ह्वादिनी-स्पा स्वरूप-शनित का विलास भिल-भिन्न हीने में इस अन्तःस्थित ह्यादिनी के विलास के प्रतिबिम्ब को ही जीव की अन्त प्रकृति का नियासक समस्ता होगा।

TENER.

३३९ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

किसी भी प्रकार से हो, कोई विशिष्ट जीव स्वरूपशिक्त की विस धारा के अनुगत है, यह किसी-न-किसी प्रकार से निर्दिष्ट न होने पर रागात्मक भजन का अनुकरण करते हुए रागानुगा भिनत का अनुशीलन सम्भव नहीं होता।

षण देखने में आता है। पुष्टि शब्द का अर्थ है—भगवान् का विशेष अनुग्रह। सुतरां भगवान् के विशिष्ट अनुग्रह से जनित जो भक्ति है, वहीं पुष्टिभक्ति है। इस विशेष अनुग्रह से ही काल आदि समस्त प्रतिबन्धक दूर होते हैं। इससे लौकिक एवं अलौकिक

सभी फल सिद्ध हो सकते हैं। किस जीव पर भगवदनुग्रह हुआ है, यह कार्य दिखाई देने पर अनुमान कर लिया जाता है।

शुद्धाद्वेत शास्त्र में रागभित व पुष्टिभवित का सूच्म विश्ले-

श्रीमद्भागवत के विभिन्त उपाख्यानों से भगवदनुग्रह-तत्त्व का अनेक प्रकार का परिचय मिलता है। इस अनुग्रह पर जीव का कोई विचार नहीं चलता। अधिकारिविशेष में साधन-सम्पत्ति न रहने पर भी केवल अनुग्रह से ही श्रेष्ठ फल उत्पन्न हो सकता है। कोई-कोई व्यक्ति निन्दित कर्म करके भी साङ्केतिक भगवद-

नाम के प्रभाव से अव्याहित प्राप्त करते हैं। यह भी भगवदनुग्रह का ही फल है। रिष्टान्त में अजामिल की बात कही जा सकती है। कहीं-कहीं पाप-कर्म के अनुष्ठाता एवं सर्वथा दग्डनीय पुरुष भी भगवदनुग्रह से दण्ड से बच जाते हैं। जैसे इन्द्र की, कर्मी

विश्वरूप का, ज्ञानी दधीचि का, एवं भनत वृत्र का वध करने पर भी, भगवदनुग्रह से ही रचा हुई थी। भगवान् का महा अनुग्रा

अत्यद्भुत एवं अचिन्त्य-शक्तिमय है। प्रतिबन्धक कितना भी

 $\{x_i\}$

अबल बयों न हो. इसके प्रभाव से वह पूरी तरह कट जाता है एवं भगवन्-बरणों में स्थितिसाभ होता है। प्रतिक्रल काल, कर्म एथं स्वभाव — ये सब बोजबन्बकों के अन्तर्गत हैं। भगवान् का स्थित अनुवह रहने पर ये कोई बाधा उत्पन्त नहीं पर सकते।

भगवरतुपत् में हा जहाँ पान उत्पन्न होता है, वहां भी निमित्त या न्यापार-एवं में कोई नीकिक कारण अवस्य रह सकता है। श्रामान्य का मान्द्रीनक यगवद्-नाम लेता न्यापार मात्र था। कहीं-कहीं योग या अर्चना आदि का अनुप्रान रहना है, वह भी स्थापार मात्र है। यह अनुप्रत मासारण अनुप्रत के नाम में परि-चिन है। भगवान के विद्या अनुप्रत में एकमाण भगवत्-स्वरूप भी ती पांध हथा करनी है।

्त्रमान नगनवत्यह ने साध्य मिक दिविच है—सर्गादा व गृष्टि। अगनान् के गामान्य अनुद्रह से जो सीका उत्तरन हानी है वहां सर्गादामिक हैं, जिसे पहले अन्य प्रमाह में विधा मिक के गाम में गोंगन किया गया है। समवान् के विशेष धनुमह से उत्तरम होनेयाना मिक का दूगरा नाम हैं, रागभीका। सर्यादार्भाक भी वर्षी म करके संदेश में पृष्ट्रमिक के विशय में दो-नार बातें वहीं जा रही हैं। पृष्टिभिक्त वार प्रकार की है—१ पृष्टि-पृष्टि-भक्ति, र—प्रवाद पृष्टिभिक्त वार प्रकार की है—१ पृष्टि-पृष्टि-भक्ति, र—प्रवाद पृष्टिभिक्त के साथ पुनः पृष्टि जिल्ला रहती है वहीं पृष्टि-पृष्टिभिक्त है। यह जिस दितीय पृष्टि या अनुमह की बात कहीं गई, इससे भजनोपयोगी ज्ञान उत्यन्त हुआ करता है। जो पृष्टि-पृष्टिभिक्त प्राप्त करते हैं उन्हें भगवत्-सत्त्व अर्थाव भगवान् के स्वरूप, उनकी सर्वविध लीला, उनके समस्त परिकर एवं प्रपञ्च के विषय का समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वे सर्वज हैं। प्रवाह शब्द से अहन्ता एवं ममता अर्थ समझना चाहिये। यही संसार है। प्रवाह-पृष्टि-भक्ति में संसार-भाव का प्राधान्य रहने से केवल कर्म में रुचि विद्यमान रहती है, अथव पृष्टिभित के कारण भगवद्-उपयोगी क्रिया में प्रवृत्ति होती है। सुतरां जो प्रवाहपृष्टि-भक्त हैं, वे निरन्तर भगवान् के इच्छानुरूप कर्म में प्रवृत्त रहते हैं। भर्यादा के प्रभाव से जीव की स्वारसिक विषयों में प्रवृत्ति दूर होती है, एवं संयम, निरोध आदि निवृत्ति-मार्गीय धर्मों की योजना होती है। अतएव जो मर्यादा पुष्टि-भक्त हैं, वे भगवत्-कथा-श्रवण आदि में विषयासक्ति का त्याग करके, प्रवृत्त होते हैं। जिनकी पुष्टिभक्ति में किसी प्रकार का सिश्रण नहीं अर्थात् पृष्टि वं प्रवाह या मर्यादा का साङ्कर्य नहीं है, वे शुद्ध पृष्टिभनत हैं। इनकी भनित में प्रेम का प्राचान्य रहता है। ये केवल स्तेह के कारण ही भगवात् की परिचर्या, गुणगान आदि किया करते हैं। इस जाति के भक्त अति दुर्लभ हैं। स्नेहोत्पत्ति के पश्चात् जो श्रवणादि का श्रनुष्ठान किया जाता है, वही उत्तम पुष्टिमक्त का लक्कण है।

इन चारों प्रकार की पुष्टिभक्ति में से जीव को पुष्टि-पुष्टि-भिवन के लिए यक करना उचित है। भिवत के प्रभाव से भगवद्भिवत का उपयोगी ज्ञान सम्पन्न होता है, एवं उचित प्रकार से भगवान् का भजन संभव होता है। जुद्ध पुष्टिभिवत साधना के परे है, उसे चेष्टा द्वारा कोई प्राप्त नहीं कर सकता। एकमात्र भगवान के रात-ताम में ही वह बाम हो मधानी है। यही स्वतन्त्रा भगवान है, विमानों भगवान हर्तम वहा जाना है। नृद्ध पृष्टिमिति के प्रमान ने ही भाग के पूण गरानित्य का स्वय होता है। भक्त का ग्रान-व दक्ति होने पर भगवान मनन के व्यक्तिम हो जाते है। अर्थान भगवान की जेने इस्हा आधिर्मत होती है, भगवान की कृति पदनुरूप रहती है। अर्थान् तब भगत जो चाहना है, भगवान यही पत्रते हैं। यह पुष्टि तो सर्वोचन है; किन्तु अन्यान्य पृष्टि-भगवान में मर्थादा भनित में खेड़ है। समस्त पृष्टि-भगतों के लिए ही स्वयदि लोकेश्वर्य, योगनिविद्यों, यहाँ तक कि परम पुन्दवार्ष मोक्ष तक आधांक्षा के विषय नहीं बनते।

पुष्टि-मनित के चार प्रकार कहे गये हैं, किन्तु प्रकारणत भिंद रहने पर भी वारों प्रकार की अपन पुष्टि-मिक्त के रूप में समगानापन है। इसका फल है नित्य-लीला में अन्तः प्रवेश। यह पहले ही कहा गया है। तथापि इसमें भी प्रकारणत बैचित्र्य वर्णमान है। क्योंकि नित्यलीला में भगत-रूप से, गो, पशु आदि रूपों में एवं कुछ आदि रूप से विभिन्न प्रकार में प्रवेश समभव है। मस्तुतः यही तारतम्य है। सभी पुष्टि-भगतों की नित्य-लीला में प्रविद्य हाने पर भी भिन्तगत नारतस्य के कारण लीला में नारतस्य होता है। नित्य-लीला में प्रवेश करना ही अलीकिक सामर्थ्य-लाभ है।

पुष्टिमार्गी भक्त इस अलौकिक सामर्थ्य के रूप में ही फल-लाभ करते हैं, अर्थात् वे ही भगवान् की नित्यलीला में प्रवेश करने में समर्थ होते हैं। मर्यादाभक्त अपने-प्रपने अधिकार के धामों में भगवान् की सेवा के उपयोगी देह पाते हैं। सायुज्य शब्द का प्रयोग कभी-कभी पृष्टि भक्तों के फल के सम्बन्ध मे भी दिखाई देता है। यहाँ उसे मर्यादा-मार्गीय भवतों के सायुज्य स पृथक् समभता चाहिए। यहाँ सायुज्य शब्द से अलौकिक सामर्थ्य का ही अर्थ छेना चाहिए। मर्यादा-भवतों के जिन दो फलों की

अनुसार कोई सायुज्य प्राप्त करते हैं एवं कोई वैकुष्ठ आदि भगवद्-

बात कही गई उनमें सेवक-देह-प्राप्ति को गौण फल एवं सायुज्य को मुख्य फल समझना चाहिए । यह सायुज्य मुक्ति सारूप्यादि समस्त मुक्तियों को परमाविष्य है । सालोक्य, सारूप्य व सामीप्य चरमावस्था में सायुज्य रूप में परिणत होते हैं ।

पुष्टिभक्त सायुज्य की आकाङ्क्षा नहीं करते । वे कहते हैं कि

ब्रह्मानन्द में प्रविष्ट होने पर भिन्त का विलास सम्भव नहीं होता। सायुज्य ब्रह्मानन्द का ही नामान्तर है। भिन्न रूप में स्थिति के बिना अनुभव-रस स्फुरित नहीं होता, इस कारण पृष्टिभक्त सायुज्य नहीं चाहते। सायुज्य-प्राप्त भक्तों को भी परमानन्द का अनुभव होता ही है इसमें सन्देह नहीं। किन्तु उन्हें यह अनुभव अपने स्वरूप में ही प्राप्त होता है, इन्द्रियवर्ग के भोग्य रूप में

नहीं। दूसरी ओर नित्यलीला में प्रविष्ट भक्त इस एक परमानन्द का अपने स्वरूप या आत्मस्वरूप में तो अनुभव करते ही हैं, इसके प्रतिरिक्त समस्त इन्द्रियों द्वारा भी उन-उनके भोग्य रूप में अनुभव करते हैं। इसीलिए पुष्टि भक्त स्वरूपान्तःपात-रूपी सायुज्य

नहीं चाहते। उन्हें नित्यङीला में प्रवेश करना ही एकमात्र प्रार्थ नीय जान पड़ता है।

सर्वो मभा । मध्यमी वेदा पर नामा पर है। इसरी प्राप्ति के क्षिण देश क्षेत्र का अल्लाहरू से वा सामक्षा आध्यस्य है। सामग्री में या नाराव्यक्त संभी व्यक्तिया है कहा बन्न पा प्रमान होंगा व सामर दीली असर की रहा साधनक अहे। सर्वात्सका अविद्वित होते पर वर्गना न सम्बन्ध ग्राप्त संस्था किन्तुर होता है। सम्मन जगत की क्रामण जाना जा सबना है। एवं उनके फनरवस्य श्रविद्या की लिकुलि होने के राष्ट्रसाथ समन्त प्राप्तन धर्म निर्दाहित हो जारी हैं। तब शुंख पूर्णक्य में निष्यन होने पर भगवान की प्राप्त करने की स्वरूप-योग्यता उत्पन्न होनी है। किन्तु केवल मात्र स्यम्पयोग्यता सं हो भगवत्-प्राप्ति नहीं हो जाती । उसके लिए सहकारी योग्यना भी आवश्यक है। यह सहकारी योग्यना जीव-निप्न परिन्नाव है। किना यह भिनिभाव प्रत्येक जीव में नहीं रहा। किन अंशि को भगवान् अवना लेते हैं, केवन उन्ही में श्रीनतभाव का विकास होता है, क्रमव मही। सूतरा स्वरूप मीग्यता एवं सहकारी बीग्यता दोनों के प्रभाव म भगवत्-प्राप्त होती है। प्रस्त हो सकता है, कि धतिबन्धक-मधिणी अविद्या वर्तमान रहते भगपत्यापि किता प्रकार सम्भव है। इसका उत्तर यह है कि अविद्या मायाजनित होने ने मामा दूर होने पर अविद्या स्वयं घट जाती है। भनत की अर्थात् भगवान् पुरुषीत्तम की सर्वोत्कृष्ट जान कर उनके निकट जी शरणागत या प्रपन्न होता है, उसे अक्षर ब्रह्म का जान एवं अन्यान्य समरत ज्ञान सहज ही हो जाते हैं। इस कारण भक्त एकसात्र श्रीकृष्ण के प्रति शरणा-गति द्वारा ही अविद्या-सागर को पार होने में नमर्थ होते हैं। इसके पधात् अविद्या-रिह्त शुद्ध जीव अक्षर ब्रह्म में लीन होते होती है, वह अत्यन्त रहस्यमय है। क्योंकि भक्ति के बिना भगवत्प्राप्ति किसी के लिए भी सम्भव नहीं। जो भक्त अक्षर ब्रह्म में पूर्वोक्त प्रणाली से लीन होते हैं अर्थात् जो सद्गुर के आश्रित होकर भजनाभ्यास के प्रभाव से भवितलाभ करते है, एव भगवानुकी लीलामें प्रवेश करने का अधिकार पाते है, भगवान् विशिष्ट अनुग्रह-वशतः यत्न-पूर्वक उनका उद्घार करके उन्हें भजनानन्द में युक्त करते हैं। क्योंकि इन सब मक्तों को उन्होंने अपना बनाकर ग्रहण किया है। भगवान् के द्वारा किया गया उद्धार सम्पन्न न होने पर ये सब जीव ब्रह्म-सत्ता में अभिन्न रूप से अर्थात् ब्रह्म के साथ एकी भूत रूप से विद्यमान रहते है। भगवान् द्वारा किया जाने वाला उद्घार लीलारस के अनुभव के लिए है। ब्रह्म-सायुज्य अवस्था में जीव की स्थिति निराकार होती है। किन्तु प्रादुर्भाव अवस्था में साकार स्थिति स्वभाव-सिद्ध है। किन्तु यह साकार भाव नित्य है, इसका विकास नही होता । भगवान् श्रीकृष्ण अपने भक्तों का ब्रह्मानन्द से उद्घार कर लेते हैं। इस समय जीव का विरहमाव आत्यन्तिक तीन्नता पाकर तीव अनल की भौति उसे दग्ध करता रहता है। यह वलेश देह

है। यह अक्षर ब्रह्म भगवान् का परम धाम है जिसे प्राप्त होने पर फिर लौटना नहीं होता। भवत भगवद्धाम के रूप से ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। भक्त व ज्ञानियों के स्वभावगत भेद के भ्रनुसार ऐसा होता है। इस अक्षर-ब्रह्मरूपी धाम के जो अधिष्ठाता हैं, वे ही भगवान् पुरुषोत्तम हैं। परम पुरुष पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण चार व अच्चर दोनों के अतीत हैं। अर्थात् जीव व अन्तर्यामी दोनों के अतीत हैं। अक्षर ब्रह्म से भगवत्प्राप्ति जिस उपाय द्वारा सिद्ध

आदि के नाम में तमधं है। इन नीड़ वित्त की अवस्था में भगवान् समन के अपने अंचित्तर के चतुनात तने अपने भाव के उपयोगी परमान-द-तित्त का अनुनात तमा के वित्तत का उपशम करा देशे हैं

प्रिक्रीमान शिवनप्र से समाप्त जो नागा है कि जीवजी भ्यात्व में जा स्थान है, यह निरादार है। के ल निरातारनहीं, यह पूरी तरह बढ़के नाथ ऐसान्याबादस है। अनः उनमें स्वभाव का विवास नहीं रहना . अतहर हो जोव-भाग ना ही स्वभाव या नवरूप कहा की है। त्यमं स देह नहीं । किन्तु हारानस्व के दो पहलू हैं, एक सामान्य, पूष्ण विशेष: एक निराकार हे एवं दूसरा साकार; एक निरदासमञ्जित तुमका निदानन्द्रमय । जीव जब तक माया के अधीन अनिवा में आन्धान ही हर मॉलन भाव से विद-मान रहता है, अभ वह यह अपने अकृत रवसान की उपनिच मधीं कर सकता। प्रधान जीव का ही एक अपना उबसाव है। किन्तु अशुद्ध अवस्था म उसका अनुभव नहीं होता। अशुद्धि को हरा कर मावणात्म में पदेश जनना ती अपने-अपने त्वभाव की शांति है। यह अश्वांत का परिहार एवं शुद्धनान्याम चैतन्य ना पूर्वा विकास होने पर अज्ञावस्था में सूचम्पन टीते हैं। यह ब्रह्म अधार-प्रदा हुए में थाँगत होता है। जो जीव जानपथ का साधक हैं, वह जब अक्षर बहुत की प्राप्त होना है, नव इस ब्रह्म के साथ सदंशा ऐत्य-याभ करना है। उमकी अपनी विशिष्ट नता की अभिव्यक्ति नहीं रहती । सभी जीव ब्रह्म-समुद्र में मग्न होने पर एक अनन्त स्वयंत्रकाश ब्रह्मरूप में हो विराजमान होते हैं। किन्तु इस ब्रह्म-समुद्र में जैसे ज्ञानी साधक प्रवेश करते हैं, वैसे ही भक्त साधक भी प्रविष्ट होते हैं, पर दोनों में पार्थक्य है। भक्त ब्रह्म में ज्ञानीवत् लीन होने पर भी भक्ति के प्रभाव से पुनः उससे उत्थित होते हैं। भक्त के लिए ब्रह्म में चिर-स्थित सम्भव नहीं है। भक्त भगवान् के विशेष अनुग्रह के पात्र है। इस कारण उनका उद्धार करने का भार स्वयं भगवान् पर

ही न्यस्त रहता है। इससे प्रतीत होता है कि जीव ब्रह्म के साथ ऐप्य-लाभ कर लेने पर भी भगवान् की शक्ति द्वारा पृथक् किया जा सकता है। किन्तु यह पृथक् करना वास्तव में पृथक् करना

नहीं है, लीलारस के आस्वादन के लिए अपने-अपने स्वभाव का विकास-मात्र है। प्रत्येक जीव की आकृति, प्रकृति, भाव, गुण, क्रिया पृथक्-पृथक् हैं। ये सभी नित्य एवं मायातीत हैं। परम-पुरुष पुरुषोत्तम का स्वभाव जैसे नित्य व ग्रचिन्त्य है, प्रत्येक जीव

का स्वभाव भी ठीक वैसा ही है। इन दोनों स्वभावों के खेल से ही अनन्त भगवत्-लीला में अपरिसीम माधुर्य है। किन्तु ब्रह्मा-वस्या में यह स्वभाव आच्छन्न रहता है। स्वभाव का उन्मेष न होने तक लीला में प्रवेश सम्भव नहीं होता। किन्तु यह उन्मेप तभी सम्भव है जब जीव अव्यक्त ब्रह्म-रूपा महासत्ता

साध्य नहीं है, अर्थात् यह उसकी अपनी चेष्टा के ग्रतीत हैं। वस्तुतः चेष्टा तो दूर की वात है, इस अवस्था में जीव की इच्छा का व ज्ञान का विकास भी नहीं रहता। इस कारण भगवान् पुरुषोत्तम

से उत्थित हुआ हो। यह उद्धार-व्यापार जीव की अपनी कृति द्वारा

स्वतः प्रेरित होकर ही इन जीवों का उद्घार करते हैं, किन्तु ज्ञानी

का प्रकार सही करते। उसनी के साथ उनका सीलारस का सम्भोग राम्भव नहीं होता। ताली इनके जातमात्र में व्यवसाय महा-रूप के प्रतिपृत्त करते? अन्य उनके दिया? अदा इनका वे कालीर करते? । इसका एक ए दमका करता, विनादी बात पहले कही गरा है। धरपुरा यह भी रुपभाव की ही कीड़ा है।

मानाशांक बीटरञ्जा है। वह रवधार्णक की विरोधी है। रवस्परात्ति व सामाशांका के बीच में मुद्ध जीव का स्थान है। बांडर द्वा शांवत का वेभव अनन्त वेजिन्य-सम्पत्न है। शुद्ध जीव निराकार चिन्मात्र व अणुपरिमाण है, यह जीव बहिरङ्गा शक्ति द्वारा आकृष्ट होरूर मासिक जगन् के वैचित्र्य का आस्वादन भारता है। इस अनुभूति में मुल-दृश्व दोनों रहने पर भी मूल मे यह कुन्द की ही अनुसूनि है। इस अनुसूनि द्वारा जीव भी मन्ता विकासन जोती है। इसके पश्चात् जीव, स्वस्य शास्त के राज्य में प्रविद्य होने पर, वहीं के वैचित्र्य का पूर्णकष से आस्वादन कर पाता है। वहाँ भी सुख-रूख दोनों हैं, विन्तु मुल में दौनों ही भागव या नस की ही की हा है। जीव यदि साम्रात् रूप सं अपने नडरूब स्थरूप से स्वरूपकांति में प्रविष्ट हो सबना भी उने आनन्द का आग्वादन प्राप्त न हो सकता, केवर एक विराह् चैतन्य में नियतिनाम करना । किन्तु यहाँ से पुनः उसका निर्मम होना ही। आणव अवस्था से माया में प्रविष्ट होकर अज्ञानमृतक कर्नृत्वाभिमान के फलन्वरूप वर्भदेह पाकर जीव कर्म करते-करते पालभीग के लिए सुख-दु:समय संसार मे एक लोक से अन्य लोकों में अनम-मृत्यु के आवर्तन में सञ्चरण हरता रहता है। यहाँ से लौटने के मार्ग में कर्तृत्वाभिमान दूर दोता है व मायाराज्य अतिकान्त होता है उसके पश्चात् दो प्रकार की गति सम्भव है।

श्राणवभाव न छोड़ते हुए स्वरूप-शक्ति में प्रविष्ट होने पर

प्रकृति के अनुसार आनन्द का आस्वादन पाया जाता है। यही कमल के दल में स्थिति है। दूसरी ओर यदि आणवभाव कट जाता है, तब जीव ऐरवरिक सत्ता प्राप्त करके कमल की कर्णिका या बिन्दु के बीच अवस्थित होता है। प्रथम गति का फल कैड्सर्यं या दास्य है। द्वितीय गति का फल ऐरवर्य या प्रभुत्व है।

महिमा व माधुयं का परिचय करा देता है। मायाराज्य में जिस-जिस प्रकार से उसने ग्रभाव का अनुभव किया है, स्वरूप-राज्य में वह ठीक उसी के ग्रनुरूप आनन्द का आस्वादन पाकर तृप्त होता है।

जीव को विहरङ्गा शक्ति का सम्बन्ध हो स्वरूपशक्ति-रूप

वह ठाक उसा क अनुरूप आनन्द का आस्वादन पाकर तुप्त होता है। पहले प्रवाह, मर्यादा एवं पुष्टि इन तीनों मार्गों की बात कही गई है। मगवान् का साचात् दर्शन एकमात्र भक्तिमार्ग मे

ही सम्भव है, किन्तु मनःकल्पित रूप में भगवद्दर्शन व सेवा भक्तियुक्त ज्ञान-मार्ग में भी सम्भव है। भक्तिमार्ग का यथार्थ स्वरूप समझना हो तो इस मौलिक त्रिविध अवस्था की बात

स्मरण रखनी होगी। जीव, जीव का देह एवं जीव की कृति मार्ग-भेद से भिन्न-भिन्न प्रकार की हुआ करती है। जो जीव प्रवाह-मार्ग में चलते हैं वे आसुरिक जीव हैं। दैव जीवों से ये जीव स्वरूपतः भिन्न हैं। प्रवाही जीवों का देह भगवान् के भजन के

अनुका नी स्ती है। है, यहन ब्रांट्यन है। इस जानि के देह में मर्कात का जान नहीं हो ए । इस सह जीती का नार्य भी विक्षा त्रा त्रा मान्य के एका वक्षाने त्या आहे. प्रतिकी प्रवानी मीर्क तो अवस्थानिक १। के असे ११क सर्ववसर्व में को बैंच अब अर्थ । वे चयार भाग है चराने वाले बागुलिय जीवों से भिला है। यहाँ हामान के जानों का देश देशिय धर्म व भगवन्यूजा आवि के अनुर्क है । इसका कृति है अनेमहोकाद और वर्म। सुचनो इसम भा भेनक्षण लोजन होता है। समोदासार्व के सथाविध यमुन नग के फलस्वरूप जानी स्थान होती है। प्रवाह सार्ग में सह सम्भव नहीं। जीव के देह व किन में परम्पर पार्थन्य है यह कहा गया है. कि हु केब व व के नहीं, इनकी निष्यता की शास्त्र व अनु-मान ने जानी जाती हैं । जिसकी जानीचना यहा जनावश्यक है। एडिमार्ग के जीव मयोदामानीय लीखी की भीति देन हैं. इसमे सन्देश मही; विन्तु एस दोनों पागर के देव जीवों में भी परस्पर पार्थस्य वर्तमान है, वर्ताप्ति प्रिटमार्गीय लीव भगवतनुग्रह-विशिष्ट है। जिल्हु मर्यादाधार्याय जीव दास्त्रीय विधिनिषेप के अस्त्रेन है। इसके अधिएक पृष्टिमार्ग,य जीवी का सामात् परम पुरुष होता बरण दिया जाता है, अनः व साक्षात् पुरुषोत्तम को जान होते हैं। जिन्तु भगोदामधीय दीन उस प्रकार अनुग्रह-भाम नहीं होते; अनः अक्टर द्वा मां भाम होते है। पुण्टिमार्गीय जीवों का देह अन्यन्त चित्रकण होना है, क्योंकि यह देह भगवत्-सेवा के उपयोगी है। पुष्टिमकों के देह से भिन्न अन्य देह द्वारा भगवत्-मेवा नहीं होती । वस्तुतः भगवत्सेवा के लिए ही पुष्टि-भकों का आविर्भाव होता है।

वास्तव में ये तीनों सृष्टियाँ स्वतन्त्र हैं। यद्यपि सभी जीव परमपुरुष से ही आविर्भूत हुए हैं यह सत्य है, तथापि सृष्टि के प्रणालीगत भेदानुसार सृष्टि में भिन्नता उत्पन्न हुई है। प्रवाह-

जीव भगवान् के मन से, मर्यादा-जीव उनके वावय से एवं पुष्टि-मार्गीय जीव उनके काय से उत्पन्न हुए हैं। इससे जान पड़ता है कि प्रवाहसृष्टिका मूल मन है एवं मर्यादा-सृष्टिका मूल वाक्य अर्थात् वेदरूपिणोः वाणी है। किन्तु पुष्टि-सृप्टि का मूल सम्पूर्ण

काय या देह है, जो चिदानन्दघन है। प्रवाह-मार्ग ही लौकिक पथ है। इस मार्ग में जो विचरण करते हैं, वे अन्धतमस् रूप फल प्राप्त करते हैं, अर्थात् पुनः पुनः संसार में लौटते रहते हैं। इसका

मूल भगवदिच्छा है, जिसके प्रभाव से ये जीव आसुरभावापन्त हुए हैं। वैदिक पथ कर्म व ज्ञान उभयात्मक होने से मर्यादामार्ग दो प्रकार का है। इनमें से ज्ञान-मार्गका फल अक्षर-प्राप्ति या निर्पुण ब्रह्म-लाभ है। कर्म-मार्ग में सकाम कर्म का फल स्वर्ग-

प्राप्ति है। निष्काम कर्म का फल विशुद्ध आत्म सुख है। किन्तु ये जीन भी यदि कभी भगवान् के अनुग्रह से भक्त का सङ्ग प्राप्त कर लेते हैं तो मर्यादामार्गीय भक्तों को मुक्ति-रूंप पुरुषोत्तमप्राप्ति हो जाती है। पुष्टिमार्गीय भक्ति का फल सभी इन्द्रियों के आस्त्राद्य

कि मर्यादामार्गीय भक्त भी पुरुषोत्तम को प्राप्त होते हैं। अब कहा गया कि पुष्टिमार्गीय भक्त भी भगवान् को प्राप्त होते हैं। इन दोनों प्राप्तियों में पार्थक्य है। मर्यादाभक्त जो पुरुषोत्तम को प्राप्त होते हैं वह मुक्ति का ही नामान्तर है। किन्तु पुष्टि-

पुरुषोत्तम के स्वरूपभूत आनन्द की प्राप्ति है। पहले कहा गया है

भक्तों को पुरुषोत्तम की प्राप्ति साक्षात् स्वरूप-सम्बन्ध की अनुभव-

स्या है। कहना न हागा, दानों ही जगह भगवान् को इच्छा है। एक है।

्न विविध मृद्धिका प्रयोजन मी पृथक् एथक् हैं। पृष्टिमकों की मृद्धिना मुन्य उद्देश्य भगवान् के स्वरूप की संवा है। इस भवा के एकार-भेट अनेव हैं। स्वरूप सर्थात् की लोगोपयोगी देह, अवनार अर्थान् प्रारक्ष्य, निद्धि सर्थान् सजनदेश के चिह्न, आयु आदि एवं गृह्य अर्थान् सौन्दर्य एवं रसोद्दोधक चान्ये अदि—इन सब उपायों ने मेवा का बैनकाम छिशन होता है।

पूर्वीक विषयण से जाना जा नकता है कि भगवान् की अन्तराह कीला में बल्क्समय में सभी जीवी जी प्रवेश का अधिकार करी है। आसूरिक जीवों को तो नहीं ही है, सर्थ। प्रेय जीवों को मां महीं महीं। त्योंकि जो मां मां सा विशि गार्ग के अधीन हाइन करते हैं, य अक्षरबद्धा या निर्मेण प्रद्धा में अधीन आत्मानस्य में मगन हो जाते हैं। भगवहनीन्या में प्रवेश इनके लिए सम्भव नहीं है। एकमान प्राथमार्ग के जाव हो आनी-अपनी प्रकृति के अनुगार खेलाबेह का अधन्यम केशन भगवान् की जीवा में प्रविश् हो मक्ते हैं। एकका मुख है सिंग के आरम्भ में भगवान् हारा किया गया वरण।

अन्तर्व जाना जा भक्ता है कि जीव की तटस्थ शक्ति में प्रमूत अणु-रूप समझत पर भी जिन जीवों में भगवान् की अन्त-रङ्गभूता ह्यादिनी शक्ति का प्रतिबिम्ब अथवा आभास निहित्त है, ब हो उस समय विपर्वय-वशतः मायागर्म में प्रविष्ट होने पर भी कालान्तर में माया से उत्थित होकर केवल तटस्थ-स्वरूप मे विश्रान्त रहने के बदले ह्लादिनी शक्ति के रङ्गमहल में प्रेमिक मक्त के रूप में भगवान् के साथ आनन्द-क्रीड़ा करने के लिए,

प्रवेश करने में समर्थ होते हैं। जीवतत्त्व व भगवत्तत्त्व के आनुषङ्गिक सिद्धान्त के सम्बन्ध में माध्वमत में किसी-किसी अंश में वैशिष्टच है। उनके सिद्धान्त के

अनुसार जीवों का मुक्त अवस्था में भी साम्यभाव स्वीकृत नहीं है। जीव का प्रकृतिगत वैलक्षण्य सभी अवस्थाओं में विद्यमान

रहता है। यद्यपि जीवमात्र ही भगवान् के आश्रित हैं एवं अणु-चैतन्य-स्वरूप हैं, तथापि उन सब की प्रकृति एक-समान नहीं है। सान्विक, राजसिक एवं तामसिक भेदों में बढ़ जीवों का

है। सात्त्विक, राजसिक एवं तामसिक भेदों में बद्ध जीवों का श्रेणी-विभाग है। बद्ध जीव एवं मुक्त जीवों में भी पार्थक्य स्पष्ट प्रतीत होता है। ब्रह्मा आदि देवगण, ऋषिगण, पितृगण, गन्धर्व

आदि सात्त्विक जीव हैं। श्रेष्ठ मनुष्य भी सात्त्विक जीवो के अन्तर्गत हैं। किन्तु निकृष्ट प्रकृति के मनुष्य राजसिक जीवो के ग्रन्तर्गत हैं क्योंकि वे काम्य कर्मी में रत रहते हैं। इसके अतिरिक्त

किल, कालनेनि आदि एवं राक्षस व दानवगण तामसिक जीव हैं। सात्त्विक जीव मुक्ति के योग्य हैं—राजसिक जीव नित्य संसारी हैं एवं तामसिक जीव नरकादि अधोगति के योग्य हैं।

भगवान् के उदर में मुक्त एवं बद्ध सभी प्रकार के जीव

विद्यमान हैं। प्रत्येक जीव का ही अपने स्वरूप के अनुरूप स्वरूप-देह है। यह स्वरूपदेह सभी का एक जैसा नहीं है। सास्त्रिक जीवों का स्वरूपदेह ज्ञानानन्दमय है। किन्तु राजसिक जीवों के स्वरूप-

₹

पैर के जान के अज्ञान विश्वित कर ने अवेक्सन हैं, जामिक जीवी के रक्षण के स्वरूप के अज्ञान के अधितान और कुछ लिख नहां होता । स्वर्ण देश की सीचि रचक्षण गुरुत करीत स्वामाधिक भूगों ने स्वरूप पृथम् सुध्य हैं।

जीय का स्वस्पेद्ध निद्ध स नकुष तेही के हारा क्रमशः आवार है. हमीद स्वस्पेद्ध का प्रथम हाल्क्य है अनादि निङ्गे देश शिल होता के आवश्य रूप से एक पेट हैं. जिने कमेंदेह नहां आना है। यह भीतिक है। यह भीतिक देश परवेक करण में पुष्पत् पृथ्य होता है।

पूर्विक विवरण से समना जा सबता है जि ते व ता स्वस्प है जो उत्तरा शास्त्र है। यह निश्चनस्मय है जाते सहस्त्र नहीं। अपन्य अध्या पासार है, मही श्रीम-माणानार्व ना निश्चन्त है। किन्यू बीथ का यह निश्चनस्मय निश्च आवार गण गण्यो ही निस्य आवार का जीतिबहन-स्वस्प हैं। अर्था । अर्था । अर्था विद्या विष्णु अन्न अनारमय मानार विग्नह है। जो उनके विद्या में न हो, ऐसा नाई आवार नहीं है। ये सब शामार हो जीव्यश्वन्द-स्वस्प है। पहा, पन्नी, कीई, पन क्षा महुत्य, मन्ध्यो देशना आदि सभी आवार पूलन भयवान् के आवार हैं। देशनाओं या भाकार हो, चाहे देश्य का—सभी भगवान् के आकार हैं, एवं यव्यिदा-नश्यम हैं। विभक्ते जीव का स्वरूपदेह कहा जाता है वह इन निश्यसिद्ध भगवदाकार का निरुपाधि प्रतिविध्य-स्वस्प है। जीव-माश्र ही अपने शुद्ध स्वरूप में मनवान् के विभिन्नोंड कर ने निश्मय-राज्य में निश्म वर्तमान है। स्वरूपदेह का आवार रथून देह के अ।कार के अनुरूप ही है, ऐसे भ्रम में कोई न पड़ें। क्योंकि स्वरूपदेह में जो नर-रूप है, वह स्थूल देह में पशु-पक्षी भी हो सकता है, एवं मनुष्य का स्वरूपदेह भी मनुष्याकार न होकर पशु-पक्षी-रूप हो सकता है। स्वरूपदेह नित्य है एवं कर्मजन्य नहीं है। किन्तु भौतिकदेह कर्मजन्य है। स्वरूपदेह साकार न होने पर लिंग व भौतिक देह में भी आकार नहीं हो सकता।

अतएव जीवमात्र ही भगवात को प्राप्त होंगे या हो सकते है, ऐसी बात नहीं है। सात्त्विक जीवों में से उच्चतम अधिकार-विशिष्ट जीवों से अतिरिक्त ग्रन्य जीवों के लिए भगवत्प्राप्ति असम्भव है।

भगवान् के स्वरूपांश व विभिन्नांश नाम से दो प्रकार के अंश माने जाते हैं। उनमें से पूर्ववर्णित जीवों का स्वरूपदेह उनके विभिन्नांश के अन्तर्गत है, स्वरूपांश से अवतार आदि को समभना चाहिए। इनका देह श्रीभगवान् के स्वरूप से अभिन्न है।

माध्व-मत में मुक्त-जनों की भी ग्रानिन्दानुभूति में तारतम्य
है। उसी प्रकार देवताओं में भी तारतम्य है। असुरों की
दु:खानुभूति में भी तारतम्य है। मुक्तावस्था में ब्रह्मा का आनन्द
दूसरों के आनन्द की अपेक्षा सर्वांश में अधिक है। एकमात्र ब्रह्मा
को छोड़कर और किसी को सायुज्य-मुक्ति नहीं होती। सायुज्य
मुक्ति के समय जीव अपने बिम्बरूप भगवत्-स्वरूप में प्रविष्ठ होत
है। वास्तव में यह जीव का स्वेच्छा से ग्रात्मिबम्ब में प्रवेश मात्र
है, और कुछ नहीं। इच्छा के अनुसार ग्रपने बिम्ब से पृथक् रूप

ijτ

से अवस्थान शहरव होता है। उत्यान्य गुन्ह पुगर्यों में अविकार के अनुमार कोई सामीरण, वाई सामान्य बाज्य परते हैं। अवश्य ही, यह स्वयार रहता होगा कि पुनकात की ही साहत्यनाम भवश्यम्भाजा हि, व्यंतिक प्रस्तिक मुक्त पुरुष अपने अपने अधिकार के अनुवार कोई भी अवस्था त्यों न प्रतन वर्ते, मावत्-स्वरूपमृत अपने विस्थ के अनुस्य आकार अदश्य यात्र करते हैं। साहत्य शुख्य सा या अर्थ नहीं है कि मभी चनुभी ज विष्ण अथवा द्विभन कृत्वा कर शासार धारण वरेंगे। और मी एक बात हैं - जोसब जीव मुक्त हो अते हैं, उनकी विश्वति के नम्बन्ध में भी परस्पर बैनिका दिलाई देता है, क्योंकि मुधि के मसय ये सब सुक्त पुरुष अवन्। १,४६१ के जनुसार भिन्न भिन्न स्थानी में विचरण करते हैं। सभी जिन्दा प्रशास के अराज्य दिल्प भाग व आनत्व का अनुभव कर्ष है, एवं भगान् विकास व स्थान में नध्यर राते हैं। किन्तु सभी बेंतुका माली सामन्यान करेंगे, ऐसी नोई बाल नहीं है। स्वर्ग से ले कर सरमलोक पर्यना के निसी भी लोग में एवं अनन्तासन, इवेतदीप वेत्रण्ड आदि विसी भी भ्यान में वे विठार कर सक्ते है। अ (भ्य ही, यह सृष्टि-प्रथम्या की बात है। अब सृष्टि का उत्तरंद्वार होता है। तब इन सब की में के अवगुण्टित हो जाने से सभा वैदुष्ट में अवस्थान करते हैं।

जो नित्य संभारी हैं, वे तीन लोनों में संवरण करते रहते हैं। उनकी जन्म व मृत्यु का भीग नहीं करना पड़ना। जो तामसिक हैं, ये अपने लामस स्वध्य की अभिव्यक्ति होने पर अध्यतम अवस्था में सुनुप्रवत् रहते हैं इस सबस्था सं उनका पुनरावृत्ति नहीं होती। कल्प का अवसान होने पर भी ऐसा ही होता है। एक

The state of

करप के जीव दूसरे करप में प्रवेश नहीं कर सकते।

भगवद्दर्शन किस प्रकार होता है, इस सम्बन्ध में भवतों के
अपनी अपनी सांप्रदायिक दृष्टि के अनुसार किसी-किसी अंश में

पृथक् मत रखने पर भी भिक्त के कारण के सम्बन्ध में उनमें कोई मतभेद नहीं है। मध्वाचार्य कहते हैं कि भिक्त विभिन्न प्रकार की है एवं विभिन्न भिवतयों के फल भी विभिन्न प्रकार के है। सर्वप्रथम भिवतमार्ग में प्रवृत्त होने के मूल में जो श्रद्धारूपा वृत्ति

हृदय में उत्पन्न होती है, वही भिक्त का प्राथमिक रूप है। इस के द्वारा शास्त्र एवं महात्माओं के मुख से भगवान् के महात्म्य के श्रवण-पूर्वक तद्विषयक ज्ञान लाभ होता है। इस माहात्म्य-ज्ञान से पुन: द्वितीय भक्ति का उदय होता है, जिसे साधनभिक्त कहते हैं। इस भक्ति का क्रिमक उत्कर्ष सिद्ध होने पर भगवद्विषयक अपरोक्त ज्ञान लब्ध होता है। इस अपरोक्ष ज्ञान के पश्चात् वृतीय भक्ति का उदय होता है; इस का नाम परमा भक्ति है। परमा भक्ति उदित न होने तक मुक्ति-लाभ संभव-नहीं होता। भगवान् के श्रीचरणों की प्राप्ति ही मुक्ति का स्वरूप है। मुक्ति होने के पश्चात् चतुर्थ भक्ति का उदय होता है, जिस का नाम स्वरूप-भक्ति है। यही जीवमात्र का अन्तिम लक्ष्य है, यह स्वयं साध्यरूपा एवं परम

तक नहीं हो सकती, जब तक लिङ्गदेह का विनाश नहीं होता ' पहले ही कहा गया है कि स्वरूपदेह का आवरण मौतिक देह

यह जिस मुक्ति की बात कही गई, इस की अभिव्यक्ति तब

आनन्दस्वरूपा है।

है। भिष्ट-वेट हम आवस्य के निवस हम् विना स्वस्य के का आर्थिक विकेशिया े स्वस्य के आविभीय का ही नामानार के मुक्ति। अस्य राज्यपर्थत् से प्रतिद्वित हो पर भनवान<mark>् का मजन</mark> कर्यों है। यह अंग्युक व स्वभाविसङ्ग है। सी का वाम स्वस्थ-भन्ति है। तिस की प्रमप्तपार्थ कहा जा सकता है। लिङ्गदेह-रूप आवरण की निवृत्ति का अवाय भिन्त-साधना है, यह बहुना न होगा। मुक्ति जीव के अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति है, यह समितिसङ्गी । किन्तु एम स्वरूप पर दी प्रकार के आवरण हैं, क्षिम के प्रभाव से यह अभिन्यक्त नहीं हो पा रहा है। इन दोनो आवरणों में ने एक जीव का आवरण है, द्यरा परावरण । जो अधिवा जीवा अन् है एवं जीव के सम्हप की की हुए है. वही जीवान रण है। और जो आवरण परतत्व या ईश्वर में आश्रय बना कर योगात है, यह अर्थात् ईश्वर की मामाधक्ति व सवरण है। भगवान् की प्रयम्नतान्त्रशतः पूर्व-विषय भित्त-साधना के प्रभाव से से दोनों प्रकार के आवरण कर जाने पर रिसदेद की निवृक्ति हो । ह एवं स्वरायदेह का आनियां होता है। मिक्त-सायना से भगवान प्रमुख होते हैं। तब वे जीवाबरण का विनास करते हैं एवं परावरण की दूर करते हैं। तब जीव अपने तुदय-स्थिन गरम-पुरुष को चिन्मय नशु द्वारा देखने में समर्थ होता है। माध्य-मन में जीव-म्बरून में तारनम्य होने से स्वरूपनिष्ठ ज्ञान व आनन्द में भी नारनम्य रहना है।

ŗ

उपरिनिधिन विवरण से निम्निलिमिन नर्दशें को स्पष्ट समझा का सकता है साश्चिक कीवी का निस्य म्वरूप मिक्तमप मन निरम्त होतर अगरान् में भिक्त गरने में समर्थ होता है। निरम्तर मगरह होत के प्रत्यन्त हिंद ए ग्रेग कर आदिमांक होता है। भगवान पर्यम होते हैं। यह वे निरोध या पनिव-धक दश हर स्वय है। दिलागे हैं। यह अपगारण विध्यमात्र होते में एमका फून शहर है जीव-मुन्स एवं सम्पूर्ण स्पर्भ होने पर जनका फून होता है जान एक्ति।

शं.सम्भाग के आवार्यों ने भक्तिनत्व का जिनता विश्लेषण मिना है, अपने पनीन जोता है कि उनके मत में भी मिक्त की चरम भव-वा में ही अथान् ऐतारितक व आस्वन्तिक अवस्था में ही भगवद्र्यंत होता है। एम भक्ति वी परमा भक्ति कहते हैं। वे गत्ते हैं हि एव गाल भंका द्वारा ही भगवान की उपलब्ध संभव है। कर्म कर्न जान भांक के महाराष्ट्र अंग रूप में आयहरू होते हैं। कियुद्ध भक्ति के अधिकारी अध्य न कुटिंग है। इस कारण सामारण अभिवासी के लिए कमें व जान की सहायता क्षेत्रर भवितमार्थे में पांचा होना सम्भव है। ज्ञान भवित का श्रक्तरेग साधन है, एवं र में बहुरेने माचन । निधित्व व न एए कमें का स्थाग करके निष्याम साय से निरय व वैभिलिक यमें बरना अर्थात् निष्डाम कर्मानुदान ही कर्मवीग है। इस योग का यथा-विधि अनुष्ठान कर पाने से जीव का जिल्ला कलुप से मुनल होता है। तब जीव अपेसाहत सरलता से जानयोग का आश्रय है सकता है। आत्मा व परमात्मा में अंगाङ्गि-सम्बन्ध है। सुनशं आत्मा को अर्थात् प्रकृति-सम्बन्धहोन अपने आत्मा को परमात्मा के अंग या शेक रूप से समझना ही ज्ञानयीय का उद्देश्य है। इस

३६३ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

प्रकार कर्म व ज्ञान दोनों के द्वारा अनुगृहीत भिवतयोग ही भगव-त्प्राप्ति की प्रधान साधना है। भिवत से आचार्यगणों का तास्पर्य ज्ञानिवशेष ही रहता है। वे कहते हैं कि उपासना, वेदन, ध्यान व स्मृति सूल में एक ही वस्तु हैं। पुनः पुनः उसका अभ्यास कर पाने पर भगवद्विषयक स्मृति अविच्छिन्न एवं प्रीतियुक्त होकर प्रकाशित होती है। इस अवस्था में उसको भिवत नाम दिया जाता है। भिक्त के उत्कर्ष के फलस्वरूप परा भिवत का उदय होता है। पराभिक्त क्रमशः परमज्ञान में परिणत होकर उसके बाद बरमादस्था में परमा भिक्त के रूप में आविर्भूत होती है। परमा भिवत के पश्चात् भगवान् का साक्षात्कार निश्चित है।

पूर्वीक्त विवरण से प्रतीत होता है कि प्रकृत प्रस्ताव में आचार्य-मत के ग्रनुसार कर्म, ज्ञान व भिवत यही स्वाभाविक क्रम है।

रामानुजीय आचार्यगण भी भगवान् की नित्यलीला स्वीकार करते हैं एवं परमधाम में भगवान् की सत्ता एवं नित्य व मुक्त भ तों की सत्ता मानते हैं। उनके मत से भगवान् नित्य साकार हैं, उनमें अनन्त शुभ गुण विराजमान हैं। शैन्दर्य, औदार्य, माधुर्य, लावण्य, सौशील्य, करुणा, वात्सल्य आदि अनन्त मंगल मय गुण भगवान् में अर्थात् भगवद्विग्रह में नित्य विराजमान हैं। जीव मुक्तावस्था में वैकुष्ठभाम में जाकर चिदानन्द पार्धदिह को प्राप्त होता है एवं भगवान् के साथ साक्षात् रूप से लीला में योगदान करता है। जीव स्वरूपतः अणु होने पर भी मुक्तावस्था में वह स्थूल, सूचम व कारण इन तीनों देहों से अव्याहति

नहीं लोगा । किलेब ग्रवाद के फलरवरण मगवात् के अपने खरूबा-करण की नियुक्ति होती है। यही परमा भीवत है। यह लिगाहे में राने ती होती है। विश्व इसी के फलामण लिगरेह भी नियम होता है। वस्त्त, यह परमा भाग मुक्ति का अवस्वहित हेन् है। धनमा अनिक ना हुइ भगवन् गानास्त्रार है। सगवत-सामास्तार के याथ ही साथ जिन्देह की निवृत्ति नहीं होती—यह कहना अनायश्यक है। पहले ही कहा गया है कि भगवद्यीन होते पर भी निमदेह रहना है, एवं इस देह में अवस्थित रहते हुए परमा मिक का अनुशीनक होता है। क्रमणः दोनों आवरण एवं लिंग निवृत्त हो जाते हैं। भगभड़ांन की गारणभूना भक्ति माधन-भारत है। यह भौतिक देत में ही उत्तरह होती है । श्रदा से आरम्भ कर के गाधनमिकिया अनुभव होने तक भौतिक देह का अधिमान रहता है। परमा भी रत था अनुसम भीतिक देहासिमान मही नहीं होता। यह वेचल निगर्देश में होता है। स्वस्त भिक्त का अनुभव भौतिक देह में भी नहीं होता, विज्ञदेह में भी नहीं होना - मुक्त पुरुष के स्वरूपवेह में होना है।

अन्त्व नित्यलीलादि भक्तिवनाम की अनुभूति सब मुन्ता-वस्थाओं के पश्चाद स्वरूप देह में होती है, यही मिद्धान है।

अपरोक्त ज्ञान उदिन न होने तक परमा भिन्त का आविर्भाव नहीं होता, यह बात पहले कही गयी है। अपरोक्त ज्ञान के मूल में वाधनभित्त है; यह भी कहा गया है। वस्तुतः यह साधन-भित्त हो श्रवण, मनन व निविध्यासन्छप परोक्ष ज्ञान है। अप-रोक्ष ज्ञान का करण मन है। किन्तु जब तक मन मायारूप यव-

३६१ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

निका द्वारा ग्राच्छन रहता है, तब तक वह ठीक-ठीक कार्य नहीं कर सकता। यह यवनिका प्रतिबन्धकस्वरूप है। इस के द्वारा मन निरुद्ध रहता है, इस कारण दर्शन करने में समर्थ नहीं होता। किन्तु जब श्रवणादि द्वारा यह प्रतिवन्धक दूर हो जाता है तब मन भगवद्र्यन के प्रधान अङ्ग के रूप में कार्य करता है। 'श्रवण' का क्या तात्वर्य है — उपनिषद् के जिन वाक्यों में भगवान् की महिमा का कीर्त्तन हुआ है, इन सब वाश्यों का अर्थ गुरु-मुख से मुनना होता है। इस के लिए उपक्रमादि लिगों की आवश्यकता है। वैदान्त-दर्शन में इस की प्रक्रिया प्रदिशत हुई है। मनन का तात्पर्य है—प्रबल युवित द्वारा पुनः पुनः पूर्वीक्त अर्थका स्वयं अथवा शास्त्राभ्यास द्वारा अथवा अन्य किसी उपाय से प्रतिक्तण चिन्तन करना । निदिध्यासन शब्द का ग्रर्थ यह है – जो भगवद्गुण श्रदण व मनन द्वारा निर्णीत हुए हैं उन का निरन्तर ध्यान ही निदि-ध्यासन है। यह तैलघारावत् अविच्छिन्न मनोवृत्ति द्वारा सम्पन्न करना होता है। जो विषय भगवत्स्वरूप से भिन्न हैं, उनको असार समझते हुए उन से निवृत्ति आवंश्यक है । उस के अतिरिक्त एकमात्र भगवत्तत्त्व में स्नेह व प्रेम के साथ अनुवृत्ति आवश्यक है। पूनः पुनः श्रवण कर पाने से मननशक्ति आविर्भूत होती है एवं मनन करते-करते ही ध्यानशक्ति जगती है। ध्यान के पुनः पुन अभ्यास का फल ही ग्रपरोत्त ज्ञान है।

श्रवण, मनन व निदिध्यासन ये तीन परोत्त ज्ञान के स्वरूष हैं। ये सभी मन के सहकारी हैं; मन अंगी है, ये सब उसके अं स्वरूप हैं। इन सब सहकारियों के द्वारा क्रमशः अन्य विषयो मन तिरस होतर भगवास् भे भाना परने में समर्थ होता है। निरुपर पर्यस्तार के एक्टबर र बिक्स पेस का आदिभांव होता है। पर वे निर्माण या प्रतिकास इक्टबर रखते का दिस्मी है। यह अपसारण निर्माण होने पर से उपका का दोना है जीव-मुक्ति एवं सम्पूर्ण रूप से होने पर समका पर होता निपर मुक्ति।

शीयमध्याय के आचार्यों ने मक्तिशस्त्र का जिल्ला विश्लेषण किया है। उनने परीत होना है कि उनके मन में। भी भीत की चरम अवस्या में ही अर्थान् हैशानिक व आहर्यनिक अवस्था में ही भगवर्यन होता है। इस भक्ति की जनमा भिन्न कहते हैं। वै बहने हैं वि एउमात भंका द्वारा ही भगवानु वी व्यवस्थि संभव है। करें एवं जान भक्ति के सहायण क्षेत्र हव में आबायक होते हैं। विशुद्ध भक्ति के अधिकारी अन्य व दुन्हेंभ हैं। इस कारण साधारण अधिकारी के लिए वर्ध व जान की सहायका छेकर भिन्तिमार्थ में पतिस् होना सम्भव है। ज्ञान भीवन का झलारेंग सापन है, एवं वर्ग बहिरमं गाधन । निविद्ध व काम्य कर्मी का रयाग करके निकास भाव में जित्य व नीमिसिक कमें करना अर्थात् निष्ताम वर्मानुद्रान ही। कर्मयोग है। इस योग का यथा-विधि अनुपान कर पाने से औव का जिल्ल कलुप से मुक्त होता है। तब जीन अपेबाकृत सरसता में ज्ञानयोग का आव्य हे सकता है। आत्मा व परमात्मा में अंगाङ्गि-सम्बन्ध है। स्नरां आत्मा को अर्थात् प्रकृति-सम्बन्धहीन अपने आत्मा को परमात्मा के अंग या रोष रूप है समझना ही ज्ञानयोग का उद्देश्य है। इस ज्ञानिविशेष ही रहता है। वे कहते हैं कि उपासना, वेदम, ध्यान व स्मृति मूल में एक ही वस्तु हैं। पुनः पुनः उसका अभ्यास कर पाने पर भगवद्विषयक स्मृति अविच्छिन्न एवं प्रीतियुक्त होकर प्रकाशित होती है। इस अवस्था में उसकी भित्त नाम दिया जाता है। भिक्त के उत्कर्ष के फलस्वरूप परा भिन्त का उदय होता है। पराभिक्त क्रमशः परमज्ञान में परिणत होकर उसके बाद चरमावस्था में परमा भिन्त के रूप में आविर्भूत होती है। परमा भित्त के पश्चात् भगवान् का साक्षात्कार निश्चित है।

प्रकार कर्म व ज्ञान दोनों के द्वारा अनुगृहीत भिवतयोग ही भगव-त्प्राप्ति की प्रधान साधना है। भिक्त से आचार्यगणों का तात्पर्य

पूर्वोक्त विवरण से प्रतीत होता है कि प्रकृत प्रस्ताव में आचार्य-मत के अनुसार कर्म, ज्ञान व भवित यही स्वाभाविक क्रम है।

रामानुजीय आचार्यगण भी भगवान् की नित्यलीला स्वीकार करते हैं एवं परमधाम में भगवान् की सत्ता एवं नित्य व मुक्त भ तों की सत्ता मानते हैं। उनके मत से भगवान् नित्य साकार है, उनमें अनन्त शुभ गुण विराजमान हैं। धीन्दर्य, औदार्य, माधुर्य, लावण्य, सौशील्य, करुणा, वात्सल्य आदि अनन्त मंगल मय गुण भगवान् में अर्थात् भगवद्विग्रह मे नित्य विराजमान हैं। जीव मुक्तावस्था में वैकुण्ड्याम में जाकर चिदानन्द पार्षद देह को प्राप्त होता है एवं भगवान् के साथ साक्षात् रूप से लील

दह का प्राप्त होता हुएव नगवान् पाठाव कारात्य वर्णाः मे योगदान करता है । जीव स्वरूपतः अणुहोने पर भी मुक्ता वस्था में वह स्थूल, सूच्म व कारण इन तीनों देहों से अव्याहित पाकर कि एहं राज्यसम निरुष व निर्माण देह पाम करना है। इस देह में गर्नेश म विश्व के गुण की जा किया वश्ते हैं। चतुर्पुत्र सारायण-एशि ही भगवान् या स्वभाव है. दिसुत श्रीकृष्ण-मूलि समया भगवार माय है। कहना न होगा कि अवनार व अवनारी स्वयपना अभिन्न हैं। भगवान् के ब्यूड, अबि आदि नेदीं का विवरण परंगता यहा गया है।

मांक एवं उपन्ति इन की सद्युणों के कारण भगवान् जीव के प्रति धसप्र हो गर उस को मोक्षफल देते हैं। यथार्थ मोब सगवन्दरणों का आध्य पाना व कैं कूर्य-लाभ है। यह मिन के बिना नहीं हो गकता । सुरक ज्ञान अर्थान् प्रकृति से रहित आत्म-स्बरूप-शान-मान ने जो मुनि लटम होनी है वह कैवल्य का दूगरा नाम है। इस प्रकार मुक्ति में भगवान् के आतन्द्र का आग्यायन नहीं मिन्ता। यथार्थ भक्ति अथवा गुद्धा मिन सात प्रकार की नाधना के अनुशीलन में एत्यन होती है। इन सात साधना मों के नाम हैं विवेक, विमोक, अभ्याम, किया, कल्याण, अनवगाद व अनुद्धर्व । इन में से विदेश शब्द में जाति, आश्रय व निमित्त इन विविध दोषों से रहित अब हारा देह की पुष्टि व शुद्धिको लक्षित किया जाता है। भीग्य अब के तीन प्रकार के दोपों का आचार्यगण उल्लेख करते हैं। उनमें से कोई-कोई भोग्य पदार्थ जातिदोष सं पुष्ट है; जैमे प्याज, लहसुन, आदि । आश्रय दोप का इट्टान्त उच्छिन्ट अथवा अपर जाति द्वारा स्पृष्ट अन ग्रहण है। इस से प्रतीत होता है कि जो मन्त इन त्रिविष दोषों से दुष्ट नहीं है वही देहशुद्धि या विवेक का साधन है। AND MARKET

३६५ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्गी

'विमोक' शब्द का अर्थ है कामशून्यता । शुभ आश्रय के पुन: पुन: अनुशीलन को 'अभ्यास कहते हैं। यथाशक्ति पञ्च महायज्ञों आदि अनुष्ठान को 'किया' कहते हैं। सत्य, सरलता, अहिसा, दया, दान आदि सद्गुणों को 'कल्याण' कहते हैं। दैन्य का अभाव ही अनवसाद है। अर्थात् कभी भी अवसन्न या उत्साहहीन नहीं होना, यही उद्देश्य है। सन्तोष अर्थात् तुष्टि के अभाव को अनुद्धर्ष कहते हैं। इव प्रकार सान साधनाओं द्वारा भवित का यथाविधि परिशोलन होने पर वह यथासमय दर्शन-समानाकार अर्थात् अपरोक्ष रूप घारण करती है। इस भवित की चरम अविध अन्तिम प्रत्यय है, जो चाहे वर्त्तमान शरीर के अवशान के समय ही हो अथवा प्रारब्ध समाप्त न होने के कारण शरीरान्तर के अवसान के समय हो, अवश्य ही आविभू त होता है। प्रपत्ति अथवा शरणागित भक्ति के ही अंगस्वरूप हैं। आचार्यों के मतानुसार साधनभिक्त व फलभिक्त के भेद से दो प्रकार की भिक्त का वर्णन पाया जाता है। साधनजन्य भिन्त साधनभिन्त है, किन्तु जो भित्त साक्षात् भगवान् की कृपा से ज्नित है वही फलभित है। पराङ्कुश आदि भक्तों की भक्ति का फलभक्ति के दृष्टान्त रूप से ग्रहण किया जाता है।

भगवात् की प्रसन्नता के दो उपाय हैं—भिनत व प्रपत्ति, यह बात पहले कही गयी है। उनमें से भिक्त के सम्बन्ध में कुछ-कुछ कहा गया है । प्रपत्ति के सम्बन्ध में संक्षेप में दो-एक वातें कहना आवश्यक जान पड़ता है।

प्रपत्ति शब्द का अर्थ शरणागित है अर्थात् भगवान् की प्राप्ति

के जिल्ले परार प जाय जारत में बीणत हैं उत्ती से कियी को भी म पा गारी पर रोग जय जनन्यानि होता है, एवं उसकी पाने में असी पीटड र चन का जगानि समजता है पन उसके पाने के खिए दमी नो एए मात्र उपाय मान लेश हैं। इसी का नाम पपित हैं। उसका महाविश्वाम पूर्वेश अवनम्बन करना होता है। जिस विश्वास में निम्बिजिन तीन प्रकार के दोन नहीं रहते, वहीं महाविश्वान है। इन सब दोवों के बारण विश्वास पा बन कम हो जाता है। तीन होय में हैं—

(१) उद्देश की दुर्लम नमझना। इस अवस्था में जिल में निहरगाह या भाव आता है. योंकि हृदय में ऐसी बारणा होती है कि अवने में ता वाध्वत-रामक्ष्यें कुछ भी नहीं है, अत्याव भगवत्याप्ति कि प्रतान पर नद्य होगी ? (२) सभी उपायों में फल्युभाव अर्थात कर्म एतं जान याध्वत-याभी न को तुष्क नमझ कर दोड़ कर केवल भगवान की धारण ग्रहण करने से ही भगवद्याप्ति ही सक्ती है— ऐसा समस्ता। (३) सर्वदा अपने दोवों का अनुसन्धान वर्थात् विकास समस्ता। (३) सर्वदा अपने दोवों का अनुसन्धान वर्थात् विकास समस्ता। (३) सर्वदा अपने दोवों का अनुसन्धान वर्थात् विकास समस्ता। पेता की प्राप्त करते हुए आका, भरीसा छोड़ विकास। मेर देसा पापी कैसे प्रभु की पा सक्ता है — ऐसा समझा दोप है। जब भगवान पर पूर्ण विद्वास होता है— जिसे महाविष्यान कहते हैं, तब उसमें ये तीन दोष नहीं रहते।

पाञ्चरात्र सम्प्रदाय के किसी-किसी ग्रन्थ में प्रपत्ति के जिन ६ अङ्गी की बात जिल्लिखित हुई है उनके नाम ये हैं—(१) आनुक्रस्य का सङ्कृत्य अर्थात् भगवान् सर्वव्यापक हैं, वे जेतन व

३६७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

अचेतन सभी पदार्थी में ओतप्रोत रूप से अनुस्यून हैं, इस तत्त्व को विरोध रूप से बोधगम्य करके जीवमात्र के प्रति अनुक्रुलभाव रखना ही शरगागित का प्रथम अंग है। (२) प्रातिकूल्य का त्याग। अर्थात् किसी भी जीव के प्रति शरीर, मन व वाणी से हिंसाभाव न रखना । अर्थात् अहिंसा की प्रतिष्ठा, यही द्वितीय अग है। (३) वे मेरी रत्ना अवश्य ही करेंगे ऐसा विश्वास । भगवान् सर्वशक्तिमान् एवं दयामय हैं। जीव उनका सेवक व आश्रित है। यही अनादिभिद्ध सम्बन्ध है । सुतरां आश्रित वत्सलता के कारण वे आश्रित की रक्षा अवश्य ही करेंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास रहने से सभी दुष्कृतियों से जीव अव्याहित पा सकता है। यह विश्वास ही तृतीय अंग है। (४) भगवान् को जीव के रक्षक-पद पर वरण करना। अर्थात् यद्यपि भगवात् में दया एवं सर्व सामर्थ्य है, एवं यद्यपि वे सभी के प्रभु हैं, तथापि किसी के प्रार्थना न करने से वे उसकी रक्षा नहीं करते । इस कारण संसार-वन्धन छोड़कर उसे अपने रक्षक-पद पर वरण करना होता है, अर्थात् अपनी रक्षा के लिए निरन्तर उनसे प्रार्थना करना होता है,—यही चतुर्थ अंग है। (५) आत्मिनिच्नेप या आत्मसमर्पण । निष्काम भगवत्सेवा को छोड़ कर भोग अथवा मोक्षरूप कोई फल प्रपन्त नहीं चाहता। जो वस्तुतः शरणागत है, वह उपाय एवं फल दोनों के प्रति अपना प्रयत्न करने से निवृत्ता होता है एवं समझता है कि सब कुछ ही भगवान् के अधीन है। इसी का नाम आत्मिनिक्षेप है। यही मुख्य शरणागित है। आत्मसमपीय को अङ्ग न कह कर अङ्गी कहने में भी कोई हानि नहीं।

1

(१) राग्डेंग । सार्वाण शान्य मा अर्थ है देन्ता अथवा जिला का मधेटन आव । अन्न देलते से आता है कि अधिकार एवं उपाय आदि की तिदेव के मार्च म अनेक प्रतिवत्सक है, एवं एक विषय गिला होते ने होते ही अनेक अनुयं उपनियत होते हैं तब यह सब विवार के से पर निला स्वभावना ही दोनसान की आस होता है।

प्रश्निक सम्बन्ध में श्रीकृष्णवीं ने नूश्मातिनूक्म बहुत आलीकना पी है एवं अनेश प्रस्थ क्लि है। वेदालदेशका वार्य एवं लोका वार्य के मन म उस जिपाय में परस्पर मुख्युत्त मनभेद भी दिखाई देश है। तथाशि इस की आवश्यकना सभी मन्तिने स्वीकार की है—विदेशणवीं की नी बान हो नहीं। प्रपत्ति की ऐसा ही महिमा है। के यह प्रारब्ध का भी खण्डन कर देती है। एवं नियान का मा लीय कर अरना मामध्ये प्रकट करती है। समस्त साहिन नुख-गम्भीन, न्यमीद अलीकिक ऐश्वर्य, कैवस्य, भगवत्वाम आदि समा पर समा के लिए सुनम है। यह प्रपत्ति के असाधारण माहाक्य का खोतक है।

जो जन्य उपायो की दूरकर समझ कर सभी प्रकार के उपायों के अवउम्बन स निवृत्त होता है यही बाहाय में प्रयोत्त का अधिकारी है। अर्थात जो अन्य उपायों में आतण नहीं होता अब च प्राप्य वस्तु को चाहता है, वही प्रयोत्त का अधिकारी होने योग्य है। इस से जान पड़ता है कि अकिचन को छोड़कर अन्य कोई प्रपत्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। इस में वर्ण व प्राध्य-यत भेद, जाति व लिगगत नेद विद्या, ऐश्वर्य, जान आदि गुणगत मेदों का कुछ भी विचार आवश्यक नहीं होता। केवस अकिज्यन

३६९ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

भाव एवं उपायान्तर-निरपेक्षता होने से ही प्रपन्न हुआ जा सकता है।

प्रवित्त दो प्रकार की है—आर्त व द्या। आर्त प्रवित्त में सभी अङ्गों का सामिध्य एक साथ ही होता है। किन्तु द्या प्रवित्त में एक निर्दिष्ट कम निधात होता है। आर्त व द्या प्रवित्त का पर-स्वर पार्थक्य इस प्रकार का है—इस देह द्वारा समस्त प्रारव्ध मोग करके और देहान्तर ग्रहण न करना पड़े, इस विश्वास से जो भगवान के शरणायत होता है उने द्या प्रवित्त कहते हैं। किन्तु जो व्यक्ति संसार-ताप बिल्कुल हो नहीं सहन कर सकते, जिन को क्या भर भी संसार में रहना नम्बा प्रतीत होता है, जो दावाणि की ज्वाला में पतित पशु-पक्षी को भाँति छटपटाते हैं एवं अव्याहति पाने के लिए इतस्ततः दोड़ते हैं, ऐसे लोग दिना किसी विलम्ब के सर्बदु:खशमन भगवान की प्राप्ति के लिए जिस तीन उत्कण्ठा का अनुभव करते हैं, उसी का नाम आर्त्त प्रवित्त है।

प्रपन्न का मुख्य गुण है चातक की भांति हड़ निष्ठा। शरण्य का मुख्यगुण है प्रपन्न की रक्षा करने के लिए सर्वस्वदान तक का सङ्कृत्य इत्यादि।

पौराणिक साहित्य व प्राचीन इतिवृत्त का अनुसन्धान करने से सभी श्रीणयों के जीवों में ही प्रपन्न का हुएटान्त पाथा जाता है। देवताओं में ब्रह्मा, घड़ आदि, मनुष्यों में युधिष्ठिर एवं द्रौपदी आदि एवं राम-लक्ष्मण आदि, जीवों में गजेन्द्र, कालियनाए आदि, राचमों मे विभोषण - प्रपन्न के उदाहरण हैं। इन्द्रपुत्र जयनत व रामानुज आदि सम्प्रदाय-प्रवर्त्तक भक्त-सभी ने प्रपत्ति की महिमा को घोषणा की है। वर्षत्त के अधिकारी दो श्रेणियों है विभक्त है। इन में से मोई स्वासीनार है कि सामा कहाती एवं तोई जोबीना, है, जैसे सक्तम, जरामु, जिन्हांचीन मोतियों आदि।

प्रवास व अस्मातान समानार्थक है। इसी की प्राचीन ऋषिषी ने न्यासीनया पता है। वरन्त यही पंजाय का नी नाइव है। श्रीकैण्यतीय भनी के नाहित्य में इम का निर्देश - नत्य के नाम से भी बर्णन किया गया है। पर्यास का विशिष्ट्य यही है कि इस का एक बार ही ओअब देना देला है. अन्यान्य नायनाओं दी भीन पुनः पुनः श्रभ्याय नहीं करना होता । दर्शाप प्रपत्ति कोई साधन नहीं है, सुतरों कर्मयांग जानमांग व भक्तियांग में इस का पार्यक्य स्पष्ट है, तथापि मौकिय होंडू में प्रपान में भी एक प्रकार से तीनी योगी का समावेश वर्गमान है। भगपदाता-उालन या भगवन्त्रेक्ष यही प्रपन्न का कर्मयोग है. स्वरूपनाम स स्क रहना ही प्रपन्न का ज्ञानयोग है, युगलम्बस्य के माचात्वार के परवात उनके प्रति पीतियुक्त रहता ही प्रयक्ष का मंक्तियोग है। शिष्टाचार के नाम में हम जिब्ब गोग का ही प्रवहरण एउँ पकार से पालन किया करते हैं। प्राप्टब की भीय द्वारा समक्ष र की भगवान् के अरणीं में विस्पनेवा का महाफल के लिए पतीचा करना गर्धा अपन का ज्ञानगोवर एकमात्र उद्देश्य है।

प्रपत्ति निक्षेत्र या आरमममर्थण का नामान्तर है, यह पहले ही कहा गया है। यह समर्पण फलसमर्पण, भारसमर्पण व स्वस्प-समर्पण भेद से तीन प्रकार का है। मो साधक एंडवर्य वे केवल्य का प्राथी है, वह यहाक्रम से स्वर्गीद उच्च-पद-नाभ-जन्ति सुन्द एवं आस्मदर्शनकानित आवन्द की आकांचा गरता है किन्दू को व्यक्ति भगवच्चरणों में प्रपन्न है वह इन दोनों प्रकार के आनन्दों में से कुछ भी नहीं चाहता। वह जानता है कि वह स्वयं शेष या अङ्ग है, भगवान् शेषी या बङ्गी हैं। प्रङ्ग अंगी के आश्रित है, एवं अंगी की तृप्ति करना ही अंग के जीवन की सार्थकता है। इसीलिए भगवान् का तृप्ति-साधन ही प्रयत्न जीव का एकवात्र लच्य है, आत्मतृप्ति नहीं । इसलिए प्रयन्न भपनी सुखाकांचा को सर्वती-भाव से छोड़ देता है एवं साथ ही साथ कर्तृत्व, ममत्व एवं स्वार्थ-लिप्सा भी त्याग देता है - यही फलसमर्पण है। भार-समर्पण का अर्थ यह है-आत्मरक्षा का वायित्व मुझ पर नहीं, उसी पर है। वे ही साध्य हैं, वे ही साधन हैं। प्रपन्न जानता है कि वह अपनी चेटा से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। उस की इच्छा पर उस की रक्ता निर्भर नहीं करती। इस कारण वह आत्मरक्षा का भार भगवच्चरणों में ही समर्पित कर देता है – इस का नाम भार-समर्पण है। स्वरूप-समर्पण और भी उच्चतर व्यापार है। केवल घहङ्कार का त्याग करने से ही स्वरूपसमर्पण नहीं होता। प्रपन्न जब समझ पाता है कि भगवान् ही वस्तृतः आत्मा के स्वामी हैं, यद्यपि व्यवहार-चेत्र में कहा जाता है कि जीव की भी तो सत्ता है, तथापि यह सत्य है कि भगवान् की सत्ता ही जीव की सत्ता है। उसकी सत्ता को छोड़ कर जीव की कोई पृथक् सत्ता नहीं है। जिस को अहं समभा जाता है, वह वस्तुतः भगवान् ही हैं। अतएव इस अहं का भी त्याग कर्ने का नाम स्वरूप-समर्पण है।

आत्मा में ज्ञातृत्व, कत्तृ त्व व मोत्कृत्व ये तीन धर्म हैं, किन्तु जीव वयोंकि परमात्मा का शरीर है, अतः ज्ञान, क्रिया व भोग-इन तीनों को शरीरी या परमात्मा के जीवन में ही छिद्ध करता है। विद्यान र-धन सन्वार्ध ने एक श्वाह स प्रशास के सूठ रहस्यों का संस्थन सुन्दर भाव से प्रवास किया है। स्वीक गढ़ है—

िर्व । इत्याप स्वास्त स्थानक विकासिन स्वाप स्थाप १९० स्थाप स्थापन व्यापन व्यापन स्थापन स्थापन

देशुलरे व व एकरे शहरा के अहुमान प्रपत्ति के सम्बन्ध में किमी निमान्यन पर तुरु-इस मनभेद दिसाई वेश है। सीशानार्ध देशुल्ड सास्त्रा वे तथान प्रतिनिध है। वे पहने हैं कि भक्तियोग स्व प्रतिनिध है। वे पहने हैं कि भक्तियोग स्व प्रतिनिध को स्वता। भक्तियोग स्ववं एवं तह आयात-पापेक है। दे पर्ति सीर आकिश्चर सुक्त प्रपत्तियोग करामग्रीत्यका है। वे परति है कि प्रपत्ति योग हो गतो के त्रात जान कर्ति है कि प्रपत्ति योग हो गतो के त्रात जान कर्ति है कि प्रपत्ति योग हो गतो के त्रात जान कर्ति है कि प्रपत्ति योग हो गतो के त्रात जान कर्ति है कि प्रपत्ति योग हो गतो के त्रात जान कर्ति है। हे हुन्दि मत में भीति का कर्ति के परत्ति है। वेश्वर मति मति का क्या है। है हुन्दि मति म भीति का कर्ति का क्या कर्ति है। वा विभाग है। योग क्यों क्या प्रति क्या क्या क्या क्या है। योग क्यों क्या क्या है। स्व मति मति क्या है। स्व मति क्या है। स्व मति स्व स्व मति स्व मति स्

यह्मलई-गण काले हैं कि भगतस्या स्व क्ल नहीं है। वह-गलई-गंप्रदाय में पणानाचार्य बदा-लंडीज़क है। व भगवान् के सहेतुक कराद्ध में विश्वास करते हैं। इन के मन में भगवत्क्रपा अहेतुक नहीं हैं; मीब के कर्म का आश्रय लेकर ही भगवान् क्ला करते हैं। पिन्तु कर्माश्रय करना निमित्त मात्र हैं; यह एक बहाना है। यही बेदान्तदेशिक का व्याजवाद है। जीव कणामात्र भी चेष्टा न करे तो भगवान् केवल कृता द्वारा उसका उद्धार नहीं कर सक्ते। यह जो कीय का क्णामात्र कर्म हैं यह जीव का उद्धार करने के लिए भगवान् की ओर से एक व्याजमात्र है। इस मत से प्रपत्ति उपायस्वरूप है।

टेड्बलई कहते हैं— भगवान स्वयं जीव को पकड़ कर उठा लेते है। जैसे बिक्की अपने बच्चे को स्वयं पकड़ कर एक स्थान से इसरे स्थान पर ले जाती है। ये मार्जार-शिशु का अनुसरण करते है। किन्तु वड्गलई कहते हैं कि जीव भगवान् को पकड़ता है, तब भगवान् उसे उठा ले जाते हैं; जीव को पकड़ना भगवान् का कार्य नहीं है, उस का उद्धार करना भगवान् का कार्य है। भगवान् को पकड़ना जीव का ही कर्तव्य है। जो जीव उन का आश्रय लेते है. उन को वे फेंक नहीं देते। बन्दर का बच्चा जैसे अपनी माँ को पकड़ कर रखता है, एवं उस की मां बच्चे को पीठ पर रखे हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, यह भी ठीक वैसा ही है। वड्गलई-गण बन्दर के बच्चे के तरीके का अनुसरण करते हैं। सिचिप्त रूप से इसे ही दोनों मार्गी का पार्थक्य-निर्देश समभना होगा।

प्राचीन भक्ति-सम्प्रदायों में निम्बार्क-सम्प्रदाय भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस संप्रदाय के मक्तगण भी सिच्चदानन्द-विग्रह श्रीकृष्ण-रूपी परमपुरुष के उपासक हैं। इनके मत में भक्त साधकों के लिए जिन पाँच पदार्थों का निरन्तर अनुसन्धान आवश्यक है—उन में उपास्यरूपी भगवत्स्वरूप ही प्रधान है। भगवान् श्रीकृष्ण अप्राकृत-चिदानन्दमय-विग्रहिविशिष्ट हैं। यह विग्रह व्रजधाम व अन्यान्य नित्य भूमियों पर भक्तों को दिखाई देता है। विग्रह एक होने पर भी धाममेद से उस के प्रकार्णत मेद दिखाई देते हैं

人で事

स्रम में जो विसद्द कियु व स गोगरेश है, स्नारिका में बहा पतुर्श स तमं सर्वज्ञातः सर्वशांकमनाः, मीहाई कार्यापकत्वः मकवात्मकः सादि एवी पा अधार है। ये सब धाम और साहित्य में 'स्वमहिसा' 'संब्योग' आदि नामी में नहीं जाते हैं। पश्चवदार्थी में दिशीय पदार्थ जीन है. जिसे भगवान का नित्य उपायक कहा जाता है। निस्य विज्ञान थ पानन्य ही जीव का स्वस्ता है। जीव स्वस्तुतः अणु एवं नित्य हैं, इस के जित्य ज्ञान आदि गुण न्वभाव-निद्ध हैं। आंव भगवान् का नित्य विश्वार या दास है, एवं स्थूज व सूध्य दोनों देहीं से विनक्षण है। पांच पदार्थी में तृतीय पदार्थ का नाम है कुराफल। भगवत्वर्याल-लाभ ही तृत्वा का फल है। इस अपित के छः अङ्ग है, इसे ीविष्णयों की मॉर्न ही में भी मानते हैं। प्रका के लिए भगवान् के दारम के सिवा अध्य सभी कमें परिल्यालय हैं। दास्य का अनलम्बन करते हुए आरमनिवेदन ही प्रपत्ति का संवार्थ स्वकृप है। चतुर्व पदार्थ भक्तिरम है। ये महते हैं कि श्रवणादि माचननक्ति का पुनः पनः अनुशीलन करने पर वह ऋगकः हृदय में रतिस्य बारण करती है। यह रति चरमावरका में विभिन्न प्रयास के रसीं में परिणन होती है। यह उपासक के भावनागत वैचित्र्य-क्यात: शान्त दास्य वादि मावी के झाकार में आकारित ही कर विभावादि कारण-कलाप के प्रभाव से रस-स्प में परिणत होती है। यह रस ही भिक्तरस है। शान्त भिक्तरस के द्रष्टान्त वामदेव हैं, दास्य के द्रशाना रक्तक, पत्रक, उद्भव दत्वादि हैं, संख्य के दृष्टान्त श्रीदाम, मुदाम, अर्जुन इत्यादि हैं, दात्सत्य के नन्द-यशोमती, वसुदेव-देवकी व तदनुसार भावविशिष्ट भक्तपण हैं। माधुयं के दृष्टास्य राजा, चिनवणी आदि हैं।

पदार्थ-पञ्चक के अन्तर्गत पञ्चम पदार्थ कृष्ण-प्राप्ति का विरोधी है। भक्तों ने विरोधी वर्ग की एक नामावली बनाई है, उसमें देखने में आता है कि साधुनिन्दा ग्रादि दस नामापराध एवं ३२ सेवापराध आदि दोषों को भगवत्प्राप्ति का प्रतिबन्धक माना गया है।

V31.

भक्त कहते हैं कि जीव अनादि काल से भगवद्विमुख होने के कारण स्थूल व सूक्ष्मदेह रूप में परिणत अनादि माया द्वारा आच्छक्ष है। सत्प्रसंग एवं तज्जन्य भगवत्प्रसंग से जीव के हृदय में भक्ति का उदय होता है। भक्ति का फल मोक्ष है, यह भक्ति-सिद्धान्त का वरम सत्य है। वैष्णवी माया के प्रभाव से जीव देहयुक्त होता है। यह प्राकृतिक देहयुक्त अवस्था ही जीव का संसार है। पहले जिस भगवद्विमुखता की बात कही गयी, वह अज्ञानात्मक है।

सद्योमुक्ति व क्रममुक्ति के भेद से मुक्ति दो प्रकार की है। जो भक्त श्रवणादि भक्ति के प्रभाव से बन्धन से मुक्त होते हैं वे अविलम्ब भगवत्पद प्राप्त करते हैं। यही सद्योमुक्ति है। दूसरी ओर जो भगवद क्वेंना रूप निष्काम कर्म द्वारा क्रमशः स्वर्गादि उद्यं लोकों का सुख भोगते हुए सत्यलोक में स्थिति पाते हैं एवं मुक्ति का अधिकार प्राप्त करते हैं, ये क्रममुक्त हैं। क्योंकि ये प्रलयकाल में सत्यलोक के अधिश्वाता ब्रह्मा के साथ मुक्ति पाते हैं। उपिनषद्-सिद्धान्त तो ऐसा ही है, किन्तु भागवत के दितीय स्कन्ध में कहा गया है कि जो कर्म द्वारा विश्वद्ध होते हैं एवं योग-युगत भक्ति द्वारा जिनका लिगकारीर दग्ध होता है, वे भी सद्योमुक्ति पाते हैं अर्थात् अविलम्ब भगवत्स्वरूप में प्रवेश करते

हैं। एवं की नगरें में मरण नेता वर्ष- अमरा: पतुमान करते हुए एमं आजरणों ना भेद काति हुए परसद्द में पतेना करते हैं, वे अमुद्रा हैं। सर्वेश हैं। भाग की प्रतिनेशिय देशका उन-उन भामी ने नाने नाम है जाति हैं। पिन्तु की भान अन्यान आतुर मेंहिं हैं, हुए सन्य के जाने के जिए नगर भागान् का आना पहला है।

म्हनम्बिन्द व सेवानस्य के भैद से मृतन पृथ्य का भोग्य सानन्द दो प्रवार का है। निकास भारत प्रित्योनन्द नहीं चाहते। उनकी भवित का फल एक माल भवतान् है। सकाम भवित का फल भगवरप्रदन्त प्रियमीनन्द है।

श्रीकृत्यान्त्र में आवान्ता के तमंत्र में भी द व भगवास्य-हत की विश्वित् यात्रीयमा गाम विधिक वे गार्थों में ओर से की गंधी। किन्तू श्रीकृतन्त्र के प्रश्य का विष्णाव महाजनाजनों ने जितना विश्वेदण किया है जुनना क्याप नहीं वेचा पोता। बौद्ध बष्प्रमान एवं महाज्यान किया तमार प्रथमी युग में विष्णाय महज मिद्धान्त के कृत में आविश्वेत हुए, हमका विषणा एतिहासिक बालोचना का विषय है। वहां उमकी कोई आवश्यक्ता नहीं है। बैष्णाय महानमा श्रीकृत्याहण भू के पहले भी वंगदेश में प्रचलित था। थिन्तू सहस्र पर्म का पूर्ण विद्यास महाप्रश्च के पश्चात् ही हुआ है। बहुन छोग समझते हैं कि अकृत महण मत के आदि-गुरु स्वरूपदामीदर हैं। उनके रूपगोस्वामी ने सहण माधना का रहस्य कुछ-गुरुष्ण सीखा था। रूपगोस्वामी के शिष्य श्रुनाथदास गोस्वामी एवं रचुनाथ के शिष्य कृष्णवास विवर्गत थे जो सिद्ध मुकुन्यवेष के गुरु से। इन सिद्ध मुकुन्यवेद की ही एक प्रकार से Market 1

३७७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

प्रचलित सहज सम्प्रदाय का प्रवर्त्तक कहा जा सकता है। कहा जाता है कि इन्हों के चार शिष्य सहज धर्म की चार शाखाओं के प्रवर्त्तक हैं। इन चारों के नाम हैं—(१) नृसिहानन्द (२) राधारमण (३) गोकुलबाउल एवं (४) मथुरानाथ। सिद्ध मुकुन्ददेव राजकुमार थे ऐसी प्रसिद्ध है। वैराग्य-बल से उन्होंने हुण्णदास का आश्रय लिया था। कविराज गोस्वामी ने अपना चैतन्यचिरतामृत ग्रन्थ इनके द्वारा ही लिएवाया था। वे बोलते जाते थे एवं ये लिखते थे ऐसी प्रसिद्ध है। सिद्ध मुकुन्ददेव के शिष्य थे मुकुन्दरानदास जो 'भृंगरत्नावली', 'आडसरस्वती-कारिका' आदि ग्रन्थ लिखने से प्रसिद्ध हुए। मुकुन्ददेव के अन्य शिष्य मुन्दरानन्द भी सम्प्रदाय के इतिहास में प्रसिद्ध स्थान रखते है। इनके अनेक ग्रन्थ हैं, जिनका सन्धान शिक्षित समाज ने अभी नहीं पाया है।

इतके मत में परमार्थ तत्त्व का नाम गहज अथवा सहज मनुष्य है। स्वतः सिद्ध मनुष्य या नित्य मनुष्य के नाम से भी इस परम वस्तु का निर्देश किया जाता है। वहना न होगा—यह परम वस्तु ज्योतिः मात्र नहीं है। यह अप्राकृत नराकार है। यह अद्वैत परम तत्त्व नित्य-युगल-स्वरूप में विराजमान है अर्थात् ये (नित्य) कृष्ण व राधा यह दो युगलभाव ग्रहण करके अव-स्थित हैं। बाह्य दृष्टि से प्रतीत होता है कि कृष्णा पुष्प हैं, एवं राधा प्रकृति हैं, किन्तु भीतर से देखने पर ज्ञात होना है कि यद्यपि लीला रस का ग्रास्वादन करने के लिए बाह्यतः दो देह ग्रहण किए गए हैं, तथाित वास्तव में दोनों नित्य मिलित हैं, यहाँ तक कि एक ही आत्मा के स्वरूप हैं। अर्थात् दो तनु एगं एक

í

ing a new you gray has been a place of

धारमा है। करण व राजिया नित्म किशोर व विशोरों के ह्या में नित्य धाम ने रानिस्टायन पर विराजमान हैं। यह नित्य-धाम नित्य वृत्यःवन यूम चन्द्रपूर, महजपूर, सदानन्द्रधाम आदि नामी ने सहजन्मीहरूय में विभान होता है। वो कृष्ण कामस्यक्रम हैं, के बन्दर्भ हैं एवं राधा मदन-स्वरूप हैं। बोनों में अच्छिय सम्बन्ध है। क्योंकि एक के न रहते दूसरा नहीं रह समता। यह नित्य वृत्या-धन विरजा नहीं के पार अवस्थित है। विरजा सूर्य की मानसी कर्या यसुना का हो दूसरा नाम है।

महात्रिया छोग वैद्यी मिक्त की सामना नहीं करते; वे रागानुग मार्ग का समर्थन फल्ते हैं। उन का सिद्धान्त यह है कि रागमंगी भक्ति के विना अर्थात् किस भक्ति में गाढ़ तृष्णा एवं आवेशभाव विद्यमान है, बैंग भक्तिमार्ग में अवस न कर पाने ने क्षत्रभाव का उदय नहीं होता एवं राधा-क्ष्रण पुगत रसस्य या परम वस्तु की उपलब्धि मी। नहीं होती।

पहले ही कहा गया है कि परमवन्तु ज्योति नहीं है, देवता नहीं है, देवता नहीं है, देवतर नहीं है बिल्क मनुष्य है। इस सम्बन्ध में वे कहते हैं कि बहानस्व या ईश्वरतस्व के पुर्शम होने पर भी इन की धारणा की जा सकतो है, किन्तु मनुष्य का तस्व समझना अत्यन्त काठिन है। दसी कारण उन लोगों का कहना है कि मनुष्य का तस्व अश्यन्त अञ्चल है; उसे कीन कह सकता है और कीन जान सकता है ? एक हिंह से देखें तो योनि-सम्भव, अयोनि-सम्भव एवं स्वतःसिद्ध इन तीन प्रकार के मनुष्यों का सन्धान मिलता है। इन में स्वतःसिद्ध मनुष्य निध्यवृन्दावन में विराजमान हैं। अयोनि-

सम्भव मनुष्य गोलोक में वास करते हैं, एवं योनिसम्भव मनुष्य सर्वत्र वर्तमान हैं। यह वर्तमान मनुष्य ही 'सहज मनुष्य' है, जिसमें गूढ़ रूप की अर्थात् अवर्तमान रूप की स्थिति है। वर्तमान मनुष्य ही भावना का विषयीभूत है।

A. 19

"जेरूप नेत्रे देखे सेरूप हृद्ये थाके, वर्तमान हृद्ये एय दुइ जे त्रीक्ष किया हय ॥"

(श्रथीत् जिस रूप को नेत्रों से देखा जाता है, वही रूप हृदय में रहता है। दोनों रूप वर्तमान हृदय में रहते हैं, इसलिए बोझ किस प्रकार हो सकता है?)

चण्डीदास ने अपनी पदावली में मनुष्य का अन्य प्रकार से तीन भागों में विभाजन किया है। उन के मत से सहज मनुष्य, अयोनिज मनुष्य एवं सामान्य मनुष्य—ऐसा मनुष्यों का विभाग है। सहज मनुष्य गोलोक के भी ऊपर दिव्य वृन्दावन में अवस्थित हैं। अयोनिज मनुष्य गोलोक में अवस्थित हैं। ये सर्वदा नित्य स्थान में रहते हैं। इन्हों का प्रकाश वैकुष्ठ के अधिष्ठाता लोलामय नारायण हैं। सामान्य मनुष्य संस्कार मात्र हैं। इन का बाम बीरोद-सागर में है। ये ब्रह्माण्ड में जीवन व मरण में यातायात कर रहे हैं। वास्तव में सहज मनुष्य कहीं भी नहीं है। वह अयोनिज भी नहीं है एवं सामान्य भी नहीं है। कहा गया है कि उस का स्थान नित्य वृन्दावन है। किन्तु दिव्य वृन्दावन कहां पर है ? वह सृष्टि के अन्तर्गत नहीं है। इस की सृष्टि होती है राग से या रागानुग भजन से। अब अर्थात् मृत शरीर जैसा न हो पाने पर पेमवायु नहीं लगता एवं सहज मनुष्य का आविर्भाव भी नहीं सर्वा पर पेमवायु नहीं लगता एवं सहज मनुष्य का आविर्भाव भी नहीं

होता । सर्र भवा ए या भटल क्रमा होता है। एक **टिकाता को** स्किस्मार्टकरू

मार्ग का का का के हैं। इत्यादक्ष के में मुख्या का वि<mark>केश्य दस्त</mark> असमी रहा १८८८ के १८८१ के उन्हें ने समान पाने पुर किसी भी विकास १ ८ विकास के लिए हैं के एक के किए के अपने के लिए से अपन सरीवर १० एकस्यास्य है। यस्य (वर ए.स.चरेक्ट) प्रेमसरी-कर के अंग ताराक्षा । इसमा राष्ट्रकार के माहित हार्नेहर **के बासाई** भें हिं- प्रशंत्वकृति विद्यासन्त है। वत् स्वीत व वर्ष सरोवर शारीत के बोधकार्द के अन्य प्रतास किलामान है। अन्यक्रीवर महस्रदल का नामानक है, अविवृद्धानाम केवल जिस मगेदर भी अमारियन है। ए हे का सहय कावाब वासी का हो। मिला अनुष्य या परमात्मा वच्चत्व ोवर सं छता वाकी है। इस महीवर से बाप आ कर किर के नहीं के किए ते हैं। एक कि को पर करेंग रेवा में आधि है। स्वलाकार में जा मन्त्र है एस निस्य मनुष्य कहते हैं। नहीं प्रकाम्न संभवता कान वाकि देव वाह वा विक्रम सही है। यह रक्षान चहा इर जन्निया है। अधीरा मुक्तीं के परे स्थित है।

गीड़ य नेगण में की कोटि नर रेगा तीय भी उसते हैं कि बहु भगवान की जेगकारित हैं उनके गा से बहु क्योंतिर्मय या क्योति स्वका है। ये ही भारता हैं, इस्ति हा दूमना नाम निस्तान है। यह सूक्ष्म मत्ता है। योगी व सिद्धाण उम्म ह्योंतित क्ष्म बह्म में ही चिल का ' शिक्षान करने हैं। हिन्तु यह पूर्ण बेह्म नहीं है। भगवान शिक्षण ही दुणं बाह्म हैं। वे ती अवायन एवं स्थूल हम हैं। वे सभी के अगोलर स्थलन्त्र ति सान-इ विग्नट एवं निरादन्दा

३८१ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

वन अथवा व्रजपुर में नित्य विहार करते हैं। वे किशोरवयस्क हैं। चराचर की सृष्टि ज्योतिर्वह्म से होती है— पूर्णव्रह्म से नहीं। ज्योति-र्मह्म पूर्णव्रह्म की ही अंगच्छटा है, यह पहले ही कहा गया है।

सहिजया लोग कहते हैं कि वैष्णव साधना दो प्रकार की है। उनमें से एक साधना वैदिक सम्प्रदाय के अनुनत है, यही साम्प्र दायिक साधना है। द्विनीय साधन-प्रणाली तान्तिक साधना के अन्तर्गत है। उन वैष्णवों को साम्प्रदायिक वैष्णवों से पृथक् कर के मामान्य नाम दिया जाता है। रसत्व की साधना वेद मे स्पष्टक्ष से निश्चिष्ट नहीं है, किन्तु तन्त्र में है। इस रससाधना का ही नामान्तर सहज साधना है। यह अत्यन्त गुह्म विषय है। यह साधारण लोगों के लिए उपयोगी नहीं। क्योंकि सहजियों द्वारा समिथत रससाधना में इन्द्रिय-जय पूरी तरह सिद्ध न होने तक अधिकार नहीं मिलता। यह साधना रामानुज, निम्बार्क आदि साम्प्रदायिक वैष्णवों में प्रचलित नहीं है, है भी तो गुन रूप से है।

रस-साधना या सहजसाधना में प्रवृत्त होना हो तो प्रकृति का साहाय्य आवश्यक है। किसी भी प्रकार की प्रकृति में रस-साधना नहीं होती। असामान्य समर्था प्रकृति आवश्यक होती है। जो जितिन्द्रिय नहीं हैं एवं रससाधना के उपयोगी आधार प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए हैं एवं जो शास्त्रोक्त लक्षपानुसार प्रकृति का साहाय्य नहीं पा सके हैं, उनके लिए रससाधना में प्रवृत्त होना सर्वथा अनुचित है। "उज्ज्वल नीलमणि" में प्रदक्षित श्रेणीविभाग मान कर ये लोग भी कहते है कि नायिका-रित समर्था, समञ्जसा ", साधारणी भेद से तीन प्रकार की है। कुब्जा आदि की साधारणी रित्मे क्षोहाणदर्शन-जन्य निज-सुवान कि ही प्रवान है। रिवमणी क्षादि की नमजला रित्में पर्य का प्राचान । रहने पर मी अपना सुत वर्तमान है। किन्तु राधा प्रभूति गोगी-जन की प्रमर्था रित में केवल क्षांकुरण का मुख हा लच्य है, अपना सुख नहीं। समर्था रित में हो अब में क्यित होगी है, निरम वृत्यावन में वास होता है। रियमाधना के लिए यही नर्यथा अनुक्रल है। माधारण तान्त्रिक मधाना में जैन प्रभुताल दूर न कर पाने में नीरमान का उदय नहीं होता, रय-माधना में भी ठीक उसी प्रकार ब्रह्म नर्य में प्रतिष्ठा न होने पर मावराज्य में सक्षरण का अधिकार नहीं होता। साम्प्रविधिक वैरागवों ने रसनाधना की चर्चा न करके अच्छा हो किया है। क्योंकि यह नाधना व्यापक क्य से प्रचारित होने का विध्य नहीं है। रसके साधन व उपदेश बहुत ही दुर्वक हैं।

रम-माधना में पाँच आश्रय व तीन अवस्था है। प्रथम सबस्था प्रयानिक है। यह दासकी अवस्था है। एस प्रवस्था में माम व मन्त्र, ये दो आश्रय हैं। द्वितीय अवस्था नावक व मजरी की अवस्था है। इस अवस्था का आश्रय मान है। तृतीय अवस्था सिद्ध या सबी को है। इसके दो आश्रय हैं एक वेम, दूसरा रस। इन्द्रिय-संयम, शाँच, तीर्थ में वान आदि प्रथमिक अवस्था के कक्षण हैं। तीपुरुवरणों का माश्रय करके इस अवस्था में मन्त्र-प्राप्ति के लिए व्याकुलभाव से प्रतीका करनी होती है। मन्त्र-प्राप्ति के पहले तक नाम का अवलम्बन करके नाम व नामी को अभिन्न समसते हुए अपराध-धून्य होकर नाम-श्रद्धण होता है। इसके प्रधात कञ्चपनाश, वेह्यांद्ध व सास्थिक विकार का उदय होता

३८३ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

है। गुरु या ईश्वर के प्रसन्न होने पर मन्त्र-प्राप्ति होती है। नाम में रुचिन होने पर मन्त्र-लाभ नहीं होता। मन्त्रसिद्ध न होने तक प्रवर्ताक ग्रवस्था हो चलती रहती है। यही दासभाव है। मन्त्र-सिद्धि के पश्चात् साघकभाव आरम्भ होता है। साधक के लिए भाव ही भ्राश्रय है। इसका आश्रय-ग्रहण करने के पहले वैराग्य का अवलम्बन करके कामजय करना आवश्यक है। जब तक वैराग्य रहे तब तक प्रकृति-<mark>दर्शन या प्रकृ</mark>ति का संग् सर्वंथा निषिद्ध है। साधक अवस्था में प्रकृति या नारी आवश्यक होती है। क्योंकि प्रकृति के विना पुरुष अकेले साधन नहीं कर सकता। किन्तु उससे पहले काम को वशीभूत कर लेना नितान्त आवश्यक है। प्रवर्शक हुए बिना साधक होने की चेष्टा करने से सिद्धि-लाभ असम्भव है एवं पतन अवश्यम्भावी है। रति को स्थिर करना, अविचलित व अकम्प रखना, यही साधना का उद्देश्य है। यह प्रकृति की सहकारिता से कुलाचार द्वारा सम्पन्न होता है। किन्तु जब तक कामदमन नहीं होता, तब तक प्रकृति-संग तो दूर की बात है, प्रकृति का दर्शन व प्रकृति-चिन्ता भी अवश्यम्भावी नरक का द्वार है। मन्त्रसिद्धि होने के साथ-साथ माया व भ्रम की निवृत्ति होती है, इसके पश्चात् साधना द्वारा रति स्थायी होती है। इसके पश्चात् सिद्धदेह की प्राप्ति होती है। रति बिन्दु का ही नामान्तर है। सुतरां सममना होगा कि बिन्दु को अटल न रख पाने से सहज साधना में सिद्धि-लाभ नहीं हो सकता।

रस-साधना का मुख्य उद्देश रिसक होना है। यह रिसकरः. कितनी ऊँची अवस्था है, इसे साधारण छोग नहीं समझ सकते : यह अवस्था जीवभाव व ईश्वरभाव दोनों के अतीत है। बिन्ट

निर्देश किया तमिया सामार वेत्र किया के परिणान हो भाषा है है । जिल्हा में का वा एन दोली है अभियानित होती है। निवाद के प्रता - स्थापका का काम की जीना। महिन वा भंग वस्त पर भी निः । सन् । नाम गाउँ । नामिएन स्तृता यही संगत अवस्था ना नवाम है। संगठ के गियान और कोई रसा का भार कार्यन मही कर भारता । हार जीवनव तम कर उम सा अस्त्राचन करने का व्याकारका आव की जनवा होती है, किन् आस्वादन की सामध्ये कीन में नहीं है। अस्वादन करनेवाने से जीव का जीवन ही जला जाता है, यावन विर एउना है, किन्तु आस्वादस की उमि पन अर के लिए भी उसे नहीं होता। इस का एकमान कारण यह है जि भीव सक्छ विन्तु की अवल करके प्रकृति के मङ्ग में मा उन अननना का संरक्षण गहीं कः पाता। मी का दूध समाविक वृह कर पुनः यदि उसी भी को पिला दिया आय तो उस से उन की पुष्टि होती है। यह दूध किर से स्तनों में

1

The state of the s

३८५ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

नहीं आता। ठीक उसी प्रकार चतुर्दल से बिन्दु का क्षरण होने पर वह किसी भी प्रकार सहस्रार में नहीं जा सकता। सिद्ध के आश्रय प्रेम व रस अर्थात् श्रीराधा के चरणसुगल हैं। सहज-मत में सिद्ध का राग अनुराग है, एवं निवृत्त होने पर वह प्रेम-राग है।

पश्चिमी, चित्रिणी, शिक्किनी व हस्तिनी इन चार प्रकार की नायिकाओं में से रससावना के लिए पश्चिमी नायिका श्रेष्ठ है। पश्चिमी का दृष्टान्त श्रीराधा हैं। चित्रिणी, किमणी, किक्किनी, का दृष्टान्त चन्द्रावली आदि एवं हस्तिनी का दृष्टान्त जुड़जा है। नायिकाओं के अनुरूप नायकों के भी भेद हैं। किन्तु उसका उस्लेख यहाँ आवश्यक नहीं प्रतीत होता। केवल इतना हो कहना यथेष्ट होगा कि नायक व नायिका का समान-गण होना आवश्यक है। क्योंकि समान-गण में मिलन न होने से प्रेम जागरित नहीं होता। भिन्न-गण होने से व्यभिनार होता है एवं नाना प्रकार के दुःख का उदय होता है। टीक-ठीक गुण-सम्पन्न नायिका दुर्लभ होने से ही रागमार्ग की साधना साधारण के लिए विहित नहीं है। सिद्धिलाभ विधिमार्ग में ही होता है, जो तन्त्रमत में पशुभाव के अन्तर्गत है। वर्तमान युग में वीरभाव व देवभाव अत्यन्त दुर्लभ है।

रागसाधना में नाधिका का विचार अपरिहार्य है। साधा-रणी नाधिका के साथ साधना नहीं चलती। क्योंकि साधारणी व्यभिचारिणी है। उसके लिए मल्लाह बनकर उद्घार करना सम्भव नहीं है। उसका संस्पर्श तक रित का नाशक है। क्योंकि बह बिकार का उत्तर नेता है। समय तमा संभाव का विकास नहीं होता । एन कारण एक मध्य समर्थी औत ही जाग-गामना की उपनीय हैं। वेट जनका निष्य अने एक विद्यान हो, उब तक देशा नियम है। विद्याह अने पर नमध्ये, समय्याना व साबा-गणी में कार्ड भड़ नहीं गड़ना।

सहित्या नीम तहते हैं कि अनिनीयोग के विना जैसे दूध दशनभा नहीं देन हैं कामनुष्य मण्या प्रवित के संगर्ग के बिना सि की बिन्हु अविक्तित नहीं होता । किहु के आवर्तन के विना सि की अभिनिक्त आकृत्यात्त्र हैं। महन-मणानृष्यियों ने भाण्ड अथवा पिष्ठ एवं ब्रह्मात्त्र व सम्बन्ध से ब्रह्म विकार पिया हैं। उनके मत ने महण्येहन-स्तर भाणा की जानते से ब्रह्माण्ड का यहर ब्रामा प्राना है। भाणा अनाम की के माहारम्य मा विशेष प्रतिपादन करने ना एएमान त्रह्म यहीं है नि भाणा के स्वरूप का विवार करने ना एएमान त्रहम यहीं है नि भाणा के स्वरूप का विवार करने ना एएमान त्रहम यहीं है नि भाणा के स्वरूप का विवार करने ना एएमान त्रहम यहीं है नि भाणा के स्वरूप का विवार करने ना एएमान त्रहम यहीं है नि भाणा के स्वरूप का विवार करने ना स्वरूप का विवार का नित्र कि नित्र कि नित्र कि महीं पाना शीना। कुरण की सहिमा एवं साना-पेम का परम सिता शीना शीना। कुरण की सहिमा एवं साना-पेम का परम सिता शीना शीना। कुरण की सहिमा एवं साना-पेम का परम सिता शीना शीना। कुरण की सहिमा एवं साना-पेम का परम स्वरूप साण्डकान से प्रान्त ही स्वरूप होता है।

एक विशेष रहन्य की बात बहुना यहाँ आवरमक जान पड़ता है। यह बात यह है। साधक अवस्था में अनना प्रकृतिभाव कमशः अभिन्यक्त होता है। प्रकृतिभाव की उपलब्धि होने पर ही प्रेम-साम सम्भव होना है। साधक अवस्था में स्वयं को प्रकृति सम-सता होना है। किन्तु सिद्धायस्था में प्रकृतिभाव में अपना रूपा-स्तर सम्भव हो जाता है। अपने में प्रकृतिभाव का उदय न होने

३८७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

पर रागरित का आविर्भाव नहीं हो सकता एवं प्रेम-साधना भी नहीं चल सकती। प्रवर्त्तक अवस्था में गुरु व शास्त्रवाक्य का अनुसरण करते हुए कर्मानुष्ठान का विधान था। किन्तु साधक अवस्था में किसी विधान की ग्रावश्यकता नहीं। 'अमृतरत्नावली' में लिखा है—

بي. پيرامور

> ''साधि तत्त्वदेहे हइ साबक प्रकृति। स्वभाव-प्रकृति हरुं तबे रागरति। प्रकृति पुरुष हथ देहान्तर हरुं। रसाक्षय प्रेमाश्रय साधन क्रिस्टे॥''

(अर्थात्—साधक प्रकृति होकर तत्त्वदेह में साधन करके जब स्वभाव-प्रकृति को प्राप्त हो जाता है, तब रागरित होती है। देहान्तर होने पर प्रकृति ही पुरुष हो जाती है। 'रसाश्रय' और 'प्रेमाश्रय' का साधन करने पर ही यह होता है।)

इससे जान पड़ता है कि पहले प्रकृतिभाव में साधन करना होता है, उसके पश्चात् सिद्धावस्था में रसाश्रय व प्रेमाश्रय साधन करने पर पुरुषभाव की अभिव्यक्ति होती है।

पहले चार सरोवरों की बात कही गयी है। उनमें से अक्षय-सरोवर मस्तक में अवस्थित है, जिसके मध्य में सहस्रदल कमल शोभायमान है। उदर में मानसरोवर है। मानसरोवर के उमर ही क्षीरोद-सरोवर है। मानसरोवर से कमल अर्ध्वमुख होकर सहस्रदल की ओर उठता है। उसके भोतर मूलवस्तु सर्वदा निहित रहती है। अच्चय-सरोवर का रसाल जल इसमें से बहकर मानसरोवर में उपस्थित होता है। पद्म के मृणाल का आश्रय लेकर ऊर्ध्व-गति भेषुण स्तर् । स्टेट

से सक्षा होता है। यस के साथ वह महीन उस उस जात में नित्र के हिए है। इस है। इस कि स्वार के स्वार में कि स्वीर समान समस्य स्वत्य है। इस है इस वर्ष का राज्य है। इस है। सब के मीचे पृष्ठ सरोप के का प्राप्त का है। इस के स्वार के क्षित्र की प्राप्त के क्षित्र की प्राप्त के क्षित्र की प्राप्त के क्षित्र की प्राप्त के क्षित्र की स्वार के स्वार की स्वार

ंभवात्रेषे होता वाले स्वाति हिनालेत स्वाते व्यक्ति विकेश स्वाति क्वान्ति । स्वति व्यक्ति हिनाल देशस्य स्वाति । स्वाति स्वाते हिनाल देशस्य स्वाति ।

(अयांत्—जोय का क्षम गत्भ में तील है, जिनास भी महभ में तीना है। जीन गत्न के ती व्यानानीना और महज में ही भानित तीना है। सीन कर तेनों कि जीव गत्न में ही खाता है। भोजकर कोई महत्त का सन्धान नहीं ताला।)

शक्ति के परिशास-एकता भगतान् में निरमनेता में प्रमेश के प्रसन्ध में आनुविद्धक रूप में भक्त व भगपरस्वरूप के सम्बन्ध में विभिन्न वैद्यान सम्बन्ध में में कुरद्रगण मन मंद्रोप में रिणत हुए। इन सब मनों की समान्येचना अनावश्यक होने से अब पुनः मुख्य विषय का अनुवरण करने की चेहा की जा रही है। पहले समेक बार उल्लेख हुआ है कि मायनिक के जेम रूप में परिष्मान न होने तक भगवस्माद्यालगर का अधिकार नहीं उत्पन्न होता। यह सहय है कि भाव नित्य है एवं उसकी परिचवनावस्था

३८९ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

स्वरूप प्रम भी नित्य है। भक्ति जब तक साधन मोटि में रहती है, तब तक वह अनित्य ही मानी जाती है। यह सामन विधि-मार्ग का हो या रागमार्ग का हो, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। इस प्रकार साधन-भक्ति-सम्पन्न भक्त कभी भी नित्यधाम में मक्तरूप से प्रवेश का अधिकार नहीं पा सकता। तित्यधाम में साचक व सिद्ध दोनों प्रकार के भक्तों के लिए ही स्थान निर्दिष्ट है। विन्तु ये साधक भक्त पूर्वविणित साधन भक्ति का अनुसोलन करने वाले गाधक भक्तों से भिन्न हैं। क्योंकि कर्तृत्वाभिमान-विशिष्ट जीव का साधन एवं अभिमानशून्य मुक्तपुरुष का साधन एक प्रकार का ही ही नहीं सकता। मुक्तपुरुष से अतिरिक्त कोई नित्यधाम में प्रवेश ही नहीं कर सकता, यह कहना न होगा। अभिमान का त्याग न होने तक जो मक्ति-साधना की जाती है वह कृतिम साधना है। वह अनित्य जगत् में ही सम्भव है। वयोंकि उसके मूल में सिथ्याज्ञान का ही खेल वर्तमान है। किन्तु भावभक्ति की साधना ग्रकृत्रिम साधना है—उसमें अभिमान का स्पर्ध नहीं रहता। वह जिस अवस्था में अनुष्ठित होती है, उस अवस्था में जीव अभिमानहीन द्रष्टा पुरुष-रूप में अवस्थित रहता है, एवं स्वभाव के खेल के रूप में भावमत्ति का क्रमविकास चलता रहता है। इस अवस्था में वास्तविक ग्राममान न रहने पर भी भक्ति के आस्वादन के लिए एक आरोपित अभिमान रह भी सकता है। इससे भाव की अकृत्रिमता की चिति नहीं होती। इस प्रकार भावभिक्त के साधक नित्यधाम के बहिरक्त प्रदेश में विराजते हैं। ये सभी साधक हैं— सभी अपने अपने भाव के अनुसार साधन-पथ में अग्रसर हो रहे हैं। इनमें उत्कर्ष-अपकर्ष

キョント・日本の本で、大きなないできないできる

- ar many ministration and in the second of the second of

र न व जिला में हैं . . किन्तु बातु । वार्षि किन्ते ही उत्तान वया ने लें. विष्टुं में! तैसिन-पटनाच्य नहीं हैं। व्योकि प्रेम सिद्धानिका का लिए हैं। भागभित कमशा प्रेमभित्त में परिणत होतें। है। तर ये तर भक्त मक्त याँ राह्म प्रदेश हो तर नित्सचाम के अन्तर हा प्रदेश ये अर्थात् अन्तर हुए में प्रांतर होते के अविकारी होते हैं। वा बहिसम्बन्त में मायुर भनाक्ष्य में स्थान पामे हुए हैं, उनका यह भी निरम्बर है। पर्या पेह भावदेह या साध्य-देहहूव में एव दितीय देह प्रमुद्ध मा विद्या है।

मगनद्भाम अनन्त प्रवार का है। इसने स्पुन्त रूप से अपना परिधित स्वरारन्यात्र जिया है। अर्थात् वेतुष्ठ जैसे एक होंने हुए भी अवना प्रकार का है, उसी प्रकार गीओं ह-यास भी एक होकर में। यन-र एकार पा है। भगवर्गाम के बहिर्मण्डल व मन्तर्भवतन में प्रवास पार्यप्रम यहा है कि भी भ ६ बहिर्मवद्दन में अवस्थित है, बे कभी भगवानु का माझारकार नहीं पा नमले, स्वीकि जलमंदन में बंदवा के विना मगयन्-पाद्यालयर नहीं होता। अवश्य ही, अधिकार के अनुवार विभीनेक्यी की भाग्यवकाः दर्धन का आभारा ।यल जाना है-यह मध्य है, वर्गीक यह आवास न प्राप्त होने पर माब से प्रेम में उपनीत होता कटिन है। तिन्तु दर्शन न पाने पर मी वे सभी अपन-अपने धाम के अनुका कोई न कोई ध्वनि सून पाते हैं। इस ध्वनि को आश्रय बना कर ही दर्शन-आमास की सहायना से वे प्रेमनाभ में समर्थ होते हैं, एवं अन्तर्मण्डल में प्रविष्ट्र होकर प्रेमिक रूप से भगवद्दर्शन का काधिकार पाते हैं। यह राज्य शब्दश्रहा रूपी शब्द है दसमें सन्देश

३९१ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

नहीं। इस शब्दब्रह्म को आश्रय बनाकर ही परब्रह्म रूपी मगवान् का साक्षात्कार सम्पन्न होता है। श्रीवृन्दावन में यह शब्द सुमधुर वंशीध्वित के रूप में सुना जाता है। अन्यात्य भगवद्धामों में धामानुरूप पृथक्-पृथक् शब्द हैं, यह जानना चाहिए।

सुतरां श्रीवृन्दावन में भाव व भक्ति के अधिकारी जो बहिरङ्ग भक्त वास करते हैं, वे सभी वंशीध्विन सुन पाते हैं।

साधनभक्ति से भावभक्तिनिष्पन्न होती है, यह बात पहले ही कही गयी है। किन्तु यह भक्ति की उत्पत्ति नहीं है, अभि-व्यक्ति मात्र है। क्योंकि भावभक्ति नित्य वस्तु होने से उत्पन्न नहीं हो सकती। साधना द्वारा नित्यसिद्ध भक्ति का आवरण अपसारित होने पर भगवान् की कृपा से भाव का उदय होता है। वस्तुतः साधना में ऐसी कोई सामर्थ्य है या नहीं, जिसके प्रभाव से भाव का आवरण अपसारित हो सकता हो-यह सन्देइ का विषय है। कोई-कोई इसे स्वीकार करते भी हैं पर सभी इसे युक्तियुक्त नहीं समझते । हाँ, यह सत्य है कि साधन करते कहिंद्वार-प्रन्थि शिथिल हो जाती है; अपनी दुर्वलता एवं असामर्थ्य का क्रमशः अनुभव होता है। तब दैन्य का उदय होने पर भगवत्कुपा किया-शील हो कर मान का आवरण हटा कर भाव को विकसित कर देती है। किन्तु किसी-किसी स्थल में साधना की अपेचा न करके भी साक्षात् रूप से ही भगवत्-कृपा भाव का विकास कर देती है। इन स्थानों में वर्तमान साधना न रहने पर भी कहीं-कहीं पूर्वजन्माजित साधन-सम्पत्ति रह सकती है। किन्तु कहीं-कहीं पूर्वकालीन साधना का अभाव होने पर भी स्वातन्त्र्यमयी सर्वसमर्था भगवन्तुया भगवेश नय से पार्थ शतनी दि । यह अति । कृषा या भिरमान । विश्व हमी पनार भावभाषा में विभिन्न का विश्व विभिन्न से विश्व विभिन्न विश्व विभिन्न विश्व विभिन्न विश्व विभिन्न विश्व विभिन्न विश्व विभाग होते पर हो विभ ना लग्न होता है यह भी सल्य है। भी नहीं की हो, की नामय भगवान का उद्येव यावा हो तो आधार में क्षमभंत्र का विश्वाम आध्यक्त है। वह न्वीय वाव की आधार में क्षमभंत्र का विश्वाम आध्यक्त है। वह न्वीय वाव की आधार में क्षमभंत्र की प्रभाव है।

(साधनिक का हाताल मार्थकोट पुलि हैं, इसा सह असी का ह्याना वजानी, प्रह्लाव, मुक्देन अर्थव हैं हैं)

हती जनार जागादन के विषयभूत हों। वर भक्ति भी रमास्वादन वर्धन उद्योग होंगे है। मैंव प्रमादक्या एक प्रक्रिक्स को भाक हन में ही प्रत्य निया है। यह रमाक्र्या एक प्रक्रिक्स हो सकती है, इसे ने नहा मानते। हो, जेनाच आ र ह्यांकों ने, विशेषतः जी मीलीय स्थितान के अनुवनी है, भीत की रसों में मणना को है। स्थानीस्थाने, प्रोबगीदवाभी अर्थेद गारवाधिपादजन एवं कित कर्णपूर, बल्देव विद्यासूवण आदि विद्वान् भी भित्त की रस हम से गणना करते हैं। इसके अतिरिक्त निर्मेक्ष आलोचकीं में से 'मिक्तरसायनकार' मसुसूदन सरस्थनी ने भी शक्ति की रसारमणना निस्साक्षीक स्वीकार की है।

विश्राय आदि कारण मामग्री द्वारा स्वावीमाव के अभिव्यक्त होने पर एवं सह्दमों के मास्थादन-ग्रोग होने पर अकि रस स्मू

३९३ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

में परिणत होती है। स्वयंभगवान् श्रीकृष्ण-विषयिणी रति ही भक्तिरस का स्थायीभाव है। भक्तिरस मुख्य व गौण भेद से बारह प्रकार का एवं गौण भक्तिरस सात प्रकार का है। विशेष विवरण अनावश्यक है। विभाव, ध्रनुभाव व व्यभिचारी भाव ये ही भाव को रस में परिणत करते हैं। विभाव बालम्बन एवं उद्दीपन भेद से दो प्रकार का है। आलम्बन भी आश्रय व विषय भेद से वो प्रकार का है। भगवद्रित का जो आश्रय है, उसका नाम भक्त है, एवं जो विषय है, वह भगवत्स्वरूप है। अर्थात् अन्यान्य वृत्तियों की भाँति भक्ति का एक subject है, वही भक्त है, एवं एक object है, वही भगवान् है। भगवत्तत्त्व का यहाँ श्रीकृष्ण से अभिन्न रूप से ग्रहण किया गया है अतः श्रीकृष्ण ही भगवद्भक्ति के विषय हैं। भिक्त के आश्रय व विषय दोनों साकार हैं, यह स्मरण रखना होगा। किन्तु यह आकार प्राकृत नहीं, अप्राकृत है। श्रीकृष्ण का जो नित्य अर्थात् स्वयंसिद्ध रूप है, वही उनका स्वरूप है; उससे अतिरिक्त उनके सभी रूप अन्य रूप के अन्तर्गत हैं। यह स्वरूप भी सर्वदा प्रकट रहता हो ऐसा नहीं, कभी-कभी यह आवृत भी रहता है। सुतरां समजना होगा कि प्रकट स्वरूप, आवृत स्वरूप, एवं अन्यं रूप सभी भगवद्भक्ति के विषयभूत हैं। भक्ति के आश्रय भनत, साधक एवं सिद्ध भेद से दो प्रकार के हैं। साधक भनत वस्तुतः भावभिनत का ही आश्रय है—साधनभिनत का नहीं, वयोंकि साधनभिक्त के भावभिक्त रूप से परिणत न होने तक अप्राकृत भावदेह की अभिन्यक्ति नहीं होती । सुतरा प्राकृत देह सम्पन्न लौकिक साधक भक्तिरस की बीजरूपा कृष्णरति के आश्रर नहीं हो सकते । स्मरण रखना होगा कि रित हो भाव है—साघन विशासन है। अन्तर अस्ता में आ साखर साम ने निर्धिता है, वे सर्वमान क्षेत्र के र पर्याद है का सम्ह है। उनम मन्देह नहीं। से सब स्वारमध्य में , मिला लाह का प्रमानवाग्या जाने है। जिल्हें सहसार के इस है, में किहन ने है। में कियानक हैं, वे स्वारण नाम के हो महासिक पर्याद है, के संस्थित के स्मानिक कारण नाम कहा है— र वसीच में प्राप्त है।

निर्णाय करें। ये प्रथम (५४। यूण सदा वर्तमान रहते हैं। हो, इन सबके बार्य र संस्थित सामग्रं आदि और भी भनेक गूण निरमणकों में अवश्य ही उनते हैं। अन्यान्य भिन्न भक्तों में गों में वित्तुत न पहते ही ऐसा नहीं है। यही उनकी आलोक्स अनावत्यक है, जो निरम्भ कर नहीं है उनमें में किसी-बिनी की, ज्यानकृषा है हो या भगवत्यका नहीं है उनमें में किसी-भनित बाल हई है। ये गनों समयद्योग के आलगस्यकण है।

श्रीष्ट्राण स्वत्रमाधान् है, तह में त्यक अवाहामें तारतस्य है। इतिस्थानमा में इत्याद प्रधान पूर्ण है, मधुरा साम में पूर्णनर है, एवं सब्द्राम में पूर्ण के है। यहि व द्वीन का पानी का निष्ह्रण क्षित्राम है। श्रीकृष्ण की तापुरवी कम है। में नापुर परवाच्य है, एवं भीनीवान करोद्धव, भीमनीवान क जीनाशाम दन वासी प्रकार के नापुर्ण के रूप में ने मसी क साम आंभन्य विवास करते है।

उनमें अनन्य गुणीं का समाधेश एउने पर भी बादावीगण उनमें प्रधानका चीतक गुणीं का अवस्थान स्थीमार करते हैं। इन चीतक गुणों में स मचास गुण मापीचक मात्रा में सनुष्य मात्र में

वन-विद्वारी श्रीकृत्य थे इन यात सुणों के आंतरिक्त भी अमाधा-रण चार गण श्रीकत होते है। श्रीकृष्ण के साधुर्यसम होते से (१) वेग्नाद या माधुर्य, (२) स्प का माधुर्य, (३) प्रेम द्वारा विव गण रा आध्यक्य एवं। ४ । अद्भुत लोका—एन चार गुणी की तुलना माध्यत्र नहीं हैं। उनशे वंबीध्वनि ऐसी मधुर है कि विभ्वत में जिस किसी प्राणी के वर्णकुहर इस यह स्वति के प्रविष्ट होने पर उसका मन नत्सण बाकुए होकर भगवान् के चरणों में भावमान होता है। अंत्रुग्ण के मी दर्घ व लावण्य की अपरिसीम कतुने से भी अर्थाक नहीं होती। उनके समान कर जगत में या जगत के बाहर करों मी नहीं हैं, अधिक लय होता नी दूर की बात है। स्था रत व जाङ्गम । गमद जगन् अनका रूप दर्शन करके स्नरिमत हो जाना है। हमके अनिरिक्त देम अववा भीति-श्रीकृष्ण की भौति अन्यत्र इतनी नहीं । दलाई देनी । दे जिस प्रकार भनः का प्रम राष्ट्रण करते हैं, उसी प्रकार भक्त की प्रेम देते भी हैं। उनके अहेतुक पेम के बर्शामून होकर अनल मक्त अनादि काल से उनको भेर कर बर्तमान है। इनने हियमनी का मिक्सलन भगवान के अन्य किसी स्थरूप में नहीं विशार्ड देता। यह मन है, इसीलिए उनकी नीला भी एतनी बहुर है। श्रीकृण्यानीला ही भगवद्-जीला का अनन्त माधुर्यमय प्रकाश है। इस प्रकार समझा अ। सकता है कि श्रीकृष्ण अनन्त गुणों का निधि होने पर भी पुरुष रूप से चौंसठ गुणों के बाधार हैं। मक्तनण जब उनका भवन करते हैं, तब ये चौंसठ गुण विशेष छए से प्रकाशित होते हैं।

The same with a few of the same of the same and the same of the sa

३९७ : श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग

उपसंहार

श्रीकृष्ण-प्रसङ्ग की वर्तमान आलोचना यहाँ अमाप्त हुई, वस्तुतः यहाँ स्वामाविक परिणित-क्रम में समाप्ति न होने पर भी, यहाँ ही उसका उपसंहार किया जा रहा है। आलोचना का आरम्भ जैसा आकर्स्पक है, अवसान भी प्रायः वैसा ही हैं। श्रीकृष्णतत्त्व की जिस भी प्रकार से आलोचना क्यों न हो, उसका स्वामाविक पर्यवसान है रासलीला के गूढ़ माधुर्य के आस्वादन में। इच्छा थो कि एकबार योगमाया के अन्तराल में स्थित चरम व परम भगवती लीला के आभास की धारणा के लिए यत्न करेंगे, किन्तु आपाततः वह हुआ नहीं। हाँ, इतना विश्वास है कि जो इस आलोचना का धारावाहिक रूप से मनन करने का यत्न करेंगे, भगवदनुग्रह से वे महारास का जीण आभास दूर से ही पा सकने में अवस्य समर्थ होंगे।

विशिष्टशब्दानुक्रमणी

	(વાસ્ટ્રફ્	ब्दानुक्रमणी	
	প		
अंश ३० ५।०	पड, ६७, ९६	अक्षरबद्धा ३४४-३	35 300.2
	2,2° 60° 68'		. 18 4 20 18 18 18
	184. 36, 5-	3039n⇒ (₹ १
अंश (मकृति का	l .		₹धरु
अंश (मरावत्ता व	/ ३५९	अखण्ड (शक्तिगडण	}
्राच्या (स्वाचित्राच्या वे	ग) २९	अखण्ड (सन्तर)	, #
अंश (महालक्ष्मी	के) १९०	अखण्ड (सत्ता) अखण्ड स्टर्गन	3, 48, 508
अंश (शक्ति के)		५ (असप्रकाश	उंचा नि
अंश (सत्ता के)	*	जरवण्डान न्द ासकः (अभियाक । यह
ास (सर्वाका)	9	अगस्त्य (ऋषि)	गुरुष) २६
अंशांशिभाव 🍐		अविक क	र ७७ ७
अंशावतार	ą.	अग्नि २११-२१४,	२१६. २१७.
	२९३, २९७		, २५६, २७६
7 48	40, E0, 990	अस्मि (बिल्बु)	
अंगुभद् (गोपालम्		अग्निकुण्डस्वरूपा (र	र देखें के
अकर्ता	(व) २६४	अग्निशक्ति	ति) ३८६
	૪ બ		₹१७
अकिञ्चन	३ ६८	अग्निहोत्र	
अक्रिज्ञन-भाव		^{अवटन्} घटनपटीयसी	₹५०
अङ्गन्निम साधना	રે વૈદ		399
	३ ८९	अञ्चासुर	२ इ १
अक्षमारूः	201	अङ्गर (भेस का)	777
अक्षयसरोवर (देह मे	444	30700 (200	९२४ _३ इ२५.
क्षांत्र ३	।) २८०, ३८७	अङ्ग (छः, शरणागति	के) ३६६.
40	, २७४, २८१		६६७, ३७४
'अक्षर'	2	अक्ष (आव)	3 mm
अक्षर (भ्ररणशील)	डे ४५	अङ्ग (श्रवणादि)	4.51
	8	Manufact (१६१, ३६२
अक्षर (परच्योस)	ष्ट	अङ्गकान्ति (मगवान् व	भी) ७१
अक्षरकणा			3
भ रबीज	8 :	अङ्गुज्योतिः (सगवान् ः	e., (fa
£ m 1 / 12 k	२८२ :	अङ्गाङ्गिभाव	
•		जास्त्री करले	२५२

स्वात वर, इत. १११. २००, २०६. स्वर्ग (सेंड, प्रकृति-स्वता का)२००५ विद्राण जामण एट वर्ग विद्राण जामण एट वर्ग विद्राण जामण एट वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग वर्ग	NA 158 38	5, 35'	अन्ति १४, १३	भ _{क्र} १६९
प्रश्निक असम् १६८ व्याप्त स्था १६८ व्यापत स्था १			अवाद । धेर, पह वि-कला	কা) ২৩৭
अंशियाकार ३० नाम लिया ३०० स्थान लिया ३०० स्थान लिया आर्था स्थान १८० स्थान आर्था ३०० स्थान अर्था स्थान आर्था ३०० स्थान अर्था स्थान आर्था ३०० स्थान अर्था स्थान अर्था ३०० १५३, १०० १५३, १०० स्थान (अर्था अर्था अर्था (अर्था अर्था अर्था (अर्था अर्था अर्था (अर्था अर्था अर्था अर्था (अर्था अर्था अर्थ अर्थ अर्थ अर्था अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ अर्थ	•		विद्याप अवन	९८
अधिता काण ३० व्यान लीका ३०६ आंत्र काणि (भावा) ३० व्या काण्यक्त १८६ आंत्र काणि (भावा) ३० व्या काण्यक्त १८६ आंत्र काणि (५००, ०००, ०००० आंत्र व्याव काण्यक भाव १८० आंत्र काणि (५००, ०००, ०००० आंत्र व्याव काण्यक भाव १८० आंत्र काणि (५००, ०००, ०००० आंत्र व्याव काण्यक भाव १८० आंत्र काणि (५०० अर्थेन ३०, १९३, १३०, ९७३, १८०, १८६, १८० आंत्र (भावा (भावा) ८० व्याव (यमनवार) ३०० आंत्र (भावा) ८० व्याव (यमनवार) ३०० व्याव (भावा (भावा) ८० व्याव (यमनवार) ३०० आंत्र (भावा) ६००, १३०, ६०० आंत्र व्याव (यमन १८०, २२३ अर्थे व्याव १८०, २२४ अर्थे व्याव १८०० अर्थे अधिकारमेर (प्राव का) १२० अर्थे व्याव १८०० अर्थे व्याव वर्थे व्याव १८०० अर्थे वर्थे	अ-नवर्ग	~ ×	अनुसन् स्म	२६२
भार प्रवादिका (भारत) ३० न्यस अस्मान्यसम् १८० व्याद आस्मान्यसम् १८० व्याद आस्मान्यसम् १८० व्याद अस्मान्यसम् १८० व्याद सम्मान्यसम् १८० व्याद सम्मान्यसम्मान्यसम्यसम्मान्यसम्यसम् १८० व्याद सम्मान्यसम्यसम्यसम्यसम्यसम्यसम्यसम	W ENTER 18	1 24	अवस्य लीमा	३९५
श्रीताम्य भाष) ३५ अहार सम्मन्तम्य ५० श्रीताम्य प्रश्निकाम्य भाष १५५, ०००, ००० अहार स्थान भाष १९ श्रीताम्य स्थारणाय १९ श्रीताम्य स्थारणाय १९ श्रीताम्य स्थारणाय १९ श्रीताम्य स्थारणाय १९ श्रीताम्य १०० श्रीताम्य स्थारणाय १९ श्रीतामाय १०० २०० श्रीतामाय १०० १०० श्रीतामाय १०० १०० श्रीतामाय १००		5.5	wife 2 and	それを
अधिक र-शांक १५६, २०२, २००० व्याक स्पर्धन-साथ १० श्रेण सिनीय सम्प्रदेशाय १७ श्रेण सिनीय सम्प्रदेशाय १७ श्रेण सिनीय सम्प्रदेश १३०, १५३, १८६, ६८७ स्प्रत्य (भागस्यारेपा) ८५ सिनी (प्रस्तवका) ३,०० स्प्रत्य (भागस्यारेपा) ८५ सिनी (प्रस्तवका) ३,०० स्प्रत्य (भागस्यारेपा) ८५ सिनी क्षा १३०, १५०, स्प्राधित १६०, १५०, १५०, सिनी क्षा १६०, १५०, स्प्राधित १६०, १५०, १५०, सिनी सिनी १९० स्प्रत्य (भ्रम्पु, १६०) १८६, १८५ सिनी अझा २२६ स्प्रत् (भ्रम्पु, १६०) १८६, १८५ सिनी अझा २२६ स्प्रत् (भ्रम्पु, १६०) १८६, १८५ सिनी अझा २२६, १५५, २५२ स्प्रत् (भ्रम्पु, १६०) १८६, १८५ सिनी अझा २२६ स्पर्ण (भ्राप्ता) १५० सिनी सिनी १९० स्प्रत् सिनी १९० सिनी सिनी १५० सिनीय सिनीय १६०, १५६, १५९ स्पर्ण सिनीय १६०, १६० सिनीय सिनीय १५०, १५६		3 14	ATT SPRESSE	9.4
अधीतन भाव (३० अर्जन ३०, ११३, १३०, १५३, १८६, १८७ अर्जन ३०, ११३, १३०, १५३, १८६, १८७ अर्जन (वरम्नका) ३०७ अर्जन (क्रम्नका) ३०७ अर्जन (क्रम्म) २८५ अर्जन (क्रम्म) २८५ अर्जन (क्रम्म) २८५ अर्जन (क्रम्म) २८५ अर्जन (क्रम्म) २१० अर्जन (क्रम्म) १८३, १८५ अर्जन (क्रम्म) १८३, १८५ अर्जन (क्रम्म) १८०, १८५ अर्जन १८५ अर्जन १८०, १८५ अर्जन (क्रम्म) १८० अर्जन १८५ अर्जन १८०, १८५ अर्जन (क्रम्म) १८० अर्जन १८५ अर्जन १८०, १८५ अर्जन १८५ अर्जन १८० व्यक्त १८० व्यक व्यक्त १८० व्यक	শ্বিদ্য মধ্যাক	23%	भद्रम दह्य	263
अधीतन आख (३० अर्जन ३०, ११३, १३०, १५३, १८०, अर्जन ३०, ११३, १३०, १५३, १८६, ६८७ अर्जन ३०, ११३, १३०, १५०, ४८०, ४८०, ४८०, ४८०, ४८०, ४८०, ४८०, ४८	स्थापन क्यांक १४५, ३३	्र के जिल्ह	अग्रस-स्थाय-साम्र	₹ 9.
अभिनाता ११० नरह, ६८० अभिनाता १०० नरह, ६८० अभिनाता (ज्ञानाता) १०० अभिनाता (ज्ञानाता) १०० अभिनाता (ज्ञानाता) १०० अभिनाता (ज्ञाना) १०० अभिनाता (ज्ञाना) १०० अभिनाता (ज्ञाना) १०० अभिनाता (ज्ञाना (ज्ञाना (ज्ञाना (ज्ञाना १००, ३६० अभिनाता १००, ३६० अभिनाता १२०, ३६० अभिनाता १२०, ३६३ अ०० अभिनाता १२०, ३६३ अ०० अभिनाता १२०, ३६३ अ०० अभिनाता १२६, २०७, २०० अण्डातातात्रा (ज्ञाना १२०, ३६३ अ०० अण्डातात्रा १२६, २०७, २०० अण्डातात्रा १२६, २०७, २०० अण्डातात्रा १२६, २००, १०० अण्डातात्रा १४५, २०० अण्डातात्रा १४५, ४०० अण्डातात्रा १४५, ४०० अण्डातात्रा (ज्ञाना १४५ अण्डातात्रा १४५			भतिनीय सम्राह्णाच	1 8
प्रश्निम्स (काल्य (प्रमानका) ३,०० विका (काल्य (काल्यका)) ८० वर्षण (स्था) २, २२१, १६०, व्याप (काल्य)) ८० वर्षण (स्था) २, २२१, १६०, व्याप (काल्य)) ८० वर्षण (स्था) २, २२१, १५०, व्याप व्याप (स्था) ४३०, ३४० वर्षण व्याप व	अधोतन भाव	136	MÅR 30, 213, 130	, १५३,
प्रश्वनस्य (कालस्यारे प्रशा) ८० अपेस (प्रमानका) ३,०० स्थन, (प्रमान (कालस्यारे प्रशा) ८० अपेस (प्रणा) २, २२९, १६०, स्थन, (प्राणा) १८०, १६०, १६०, १६०, १६०, १६०, १६०, १६०, १६	ख ँ तमांत	450	71	6, 960
भागाभितः १६०, ३६० सहित त्रित्रः १६० सहित हिन्दुः १६० १८६ सहित हिन्दुः १६० सहित हिन्दुः १६० सहित हिन्दुः १६० सहितात्रक्षाः १६६, १५७, १६६ सहितात्रक्षाः १६६, १५७, १६६ सहितात्रक्षाः १६६, १५७, १६९ स्वयुक्तियः १६०-३६, ३५३ स्वयुक्तिः १९९ स्वयुक्तियः १६०-३६, ३५३ स्वयुक्तिः १९९ स्वयुक्तिः १६० स्वयुक्तिः स्वयुक्तिः १६० स्वयुक्तिः स्वयुक्तिः १६० स्वयुक्तिः स्वयुक्तिः १६० स्वयुक्तिः १६० स्वयुक्तिः स्वयुक्तिः १६० स्वयुक्तिः स्वयुक्तिः १६० स्वयुक्तिः स्वयुक्तिः स्वयुक्तिः १६० स्वयुक्तिः स्वयुक्तिः स्वयुक्तिः १६० स्वयुक्तिः स्वयुक्त			भदंग (परमनगर)	8,94
भागा (शांका) भागा मिन १६०, ३६० सहित नेज १६६ सहान १६०, ३६० सहित नेज १६६ सम्ब अहं त प्रतिष्ठा १६० सहित सम्ब १६० सहित प्रतिष्ठा १६० सहित स्तिष्ठा स्तिष्ठा १६० स्तिष्ठा	वस्त्र (भागवणदेवभा)	6%	সর্বন (মশা) ১, ২২১	· Vão,
भागामितः १३०,३४० आहेत त्रीतः १५० आहेत प्रतिष्ठा १३० अहेत श्राम १६०,३३३ अहेत श्राम १६०,३३३ अहेत श्राम १६०,३३३ अहेत भागा १६६, ६४७,३५३ अहेतालस्था १६०, ५३, ५३० अहेतालस्था १६०, ५३, ५३० अहेतालस्था १६८ अहेत	•	424	\$ \$ 9. ₹ 4	। अ. २५५
भाराव १३, ३०४ अहं त प्रतिष्ठा ११० अञ्चालकुण्ड २५८ अहं त श्रम् अञ्चालकुण्ड २५८ अहं त श्रम् अञ्चालकुण्ड २५८ अहं त श्रम् अण्ड (श्रम्ब, रात) २८३, ६८५ अहं त श्रम् अण्ड (श्रम्ब, रात) २८३, ५३, १४३ अहं ताग्रस्था २२६, २५५, २५२ अणु श्रम् १६-३६, ३५३ अध्वालिह २११ अणु श्रम् (स्वा) ३५० अध्वालह २११ अणु स्प (खेल) ३, ६९ अध्वालह १५५, ५३, ५३, १६०, अणु स्प (खेल) ३, ६९ अधिकारमान्द्रे (स्वास्त्र का) १६५ अस्तित (काम) १००, १६५ अधिकारमेट १११	•	\$4,380	min an	Q
अञ्चानकृष्य २००० अञ्चल विन्यु २१० अञ्चल (अभ्यु, रक्षि) २८३, ३८५ अञ्चल अञ्चल २२२ अगु (अंध) ६, १०, १३, ५३, ४३ अञ्चलमाम २२६, २५६, २५६ अगुविस्थ १६-३६, ३५३ अञ्चलमाम २२६, २५६, २५६ अगुविस्थ (अंश) १, १६ अञ्चलमाम १५६, १५६, १५६, १५६ अगुल्य (अंश) १, १६ १०० अञ्चलमाम १५६, १५६, १६०, ४५६, १६०, १६६ अगुल्य (अंश) १, १६ अञ्चलमाम १६६४ अगुल्य (अंश) १००, १६५ अञ्चलमाम १६६४ ११९			अहं न धनिष्ठा	3.1
भरूक (विश्व , र्या) २८३, ३८५ अर्थ समाध २२०, २२३ भणु (जीअ) ६, २०, १३, ५३, १३९ अर्थ समाध २२०, २२३ १६०, ३६१, ३५३ अर्थ सामाध्य २२६, २५५, २५२ अणुविसस्य ३६-३६, ३५३ अर्थशान्ति २१९ अणुक्य (समा) ३५० अधिकार ४५, ५३, ५३, १९०, अणुक्य (अर्थ) ३, ६६ १५५, ३५६, ३६८ अणुक्य (जीसम्य का) ६० अधिकारमेट् (जीब का) ६६५ अर्थात (काम) १००, ६६५ अधिकारमेट् (जीब का) ६६५			धर्म व विस्तु	₹90
अणु (जीव) ६, १०, १३, ५३, धर्म तमाव २२०, २२३ १६०, ३६१, ३६५ अहँगामस्त्रा २२६, २५९, २५२ अणुविशय १६-३६, ३५३ अध्यात्रस्ति २११ अणुभावापस (सन्ता) ३५० अधिकार ४५, ५३, ५६, १६०, अणुभ्य (जीवन्य का) ३, ६६ १५५, ३५६, ३६८ अणुभ्य (जीवन्य का) ६० अधिकारमनभेद (जीव का) ६३५ अर्जात (काल) १००, ६६५ अधिकारमेट ११९		69, 964	BE TEN	२१६
१५०, ३६१, ३६ अहीतासम्या ६६६, ६५६, १५६, अणुकेतय १६-३६, ३५३ अधार्याकः २११ अणुकेप (संसा) १५० अधिकार ४५, ५३, ५६, १६०, अणुकेप (अंसा) १, ६६ १५५, ३५६, ३६८ अणुकेप (जैसन्म का) ६० अधिकारमसभेद (जीव का) ६६५ असीत (काल) १००, ६६५ अधिकारमेर ११९			क्षरीतमाव न	0, 223
अणुविसाय १६-३६, ३५३ अधार्थाकि २११ अणुभावादम (सन्ता) ३५० अधिकार ४५, ५३, ५६, १९०, अणुभप (श्रेश) ३, ६९ ३५५, ३५६, ३६८ अणुभप (श्रेसम्बद्धा) ६० अधिकारमसभेद (जीव का) ६३५ अर्जात (काल) १००, ११५ अधिकारमेट ३१९			आहुँगायस्या ६२६, २०	१९, २५२
अणुक्ष (सना) ६५० आंधाकार ४५, ५३, ५३, १९०, अणुक्ष (अंश) ३, ६९ १५५, ३५६, ३६८ अणुक्ष (जैतन्य का) ६० अधिकारमनभेद (जीव का) ६६५ अर्तात (काल) १००, १६५ अधिकारमेर ११९	L .		अध्यःवान्ति	299
अणुरुष (क्षेत्रा) ३, ३९ ३५५, ३५६, ३६८ अणुरुष (केसन्य का) ६० अधिकारमनभेद (जीव का) ६३५ अर्तात (कास) १००, १३५ अधिकारभेद (त्रीव का			आंध्रकार ४५, ५३, ५३	, 980,
अगुरुप (बीसन्य का) ६० अधिकारमनभेद (जीव का) ६६५ अर्जात (काल) १००, ६६५ अधिकारभेद ११२				
अर्तात (काल) १००, ११५ अधिकारभेट ३१२		€ №	श्राधिकारमनभेद (जीव क	त) ६६५
My .				
	The state of the s		अधिकार-मण्डल	88, 49

अधिकार मल ८४, ३५६ अनन्तासन 84 अनर्थ-निवृत्ति अधिकारी (पुरुष) ४४, ४६, ११० ३३०, ३३१ अधिकारी (प्रपत्ति का) ३६८,३७० 'अनवसाद' (साधना) ३६४,३६४ अधिकारी सण्डल अनाकार (त्रह्म) 990 अधिकारी वर्ग अनागत (कारू) १०,२३५ ७३ अनादि अविद्या १८१,१८७ अधिरुद् अवस्था (महाभाव की) अनादि अविवेक १७३, १७४ २३३ अनादि इच्छा अधिष्ठाना (ई३वर) 98 ४३ अधिग्राता (धाम का) अनादिकारू ६, ९६, २४९ ષ્ક્ર १०५ अनाहि देह अधिष्ठाता (परमालमा) 69 ६७ अनादि **मा**या 920 अधिष्ठाता (माया का) ६९५ अनादि लिंगदेह ३५४,३५५ अधिष्टान्ती (शक्ति) अनादिनिद्ध मक्त 改 অ**খি<u></u>য়ান ୯**୪, ୧७, ७୩ अनादि सुपुप्ति ३६, १३१, १३२, अधिष्टान-भूमि 800 २०० अधीन (ए० कुं.) २९१ अनित्य जगत् १२,१३,२१२ अधोमुख विकोण २४३, २५८ अनित्य राज्य 30, 33 अधोलाक 48 अनिरुद्ध (ब्यूह्) ८४, २५९, २६५ अध्याष्ट्राज्यस्य ११२, १२१, २१० २६९ २८१ अनक्षर इ६७ अनुकृक-भाव २७६ सन्धर वहा अनुगत-भाव (जीव का) ३३, ३९ 303 अनङ्गमञ्जरी 88, 48 अनन्त (आवरण-देवता) 64 अनुप्रह बनुग्रहा (शक्ति, घोडश) ₹७७ अन्त (क्छा) 94 २१९ अमुत्तर 586 अनन्त (काल्.) अनन्त (देव) २५८, २७५ अमुत्तर आनन्द ₹8₹ अनुसर चित्स्वरूप 246 64 अनन्त (नाग) अनुत्तर वैतन्य 787 धनन्त (राम) 835

Service Control of the Control of th	
स्तित्वा वर्षा कर्षा वर्षा वर्य वर्षा वर्	\$\$\$ \$\$°.₹ \$\$
\$68. 900, \$69 \$65 3.6 MPROPER (NEWS)	7.C
	. 79 1 mm
भवेषेन्त्र (महिन्त्र) २२५ भग्नाम् (प्रमानम्भाव) ६३ भनेकाह (भिक्ति) ३५५ भन्नाद्वत्र ३५५, ३६८, ५३८, भन्नाकार (प्रकार के भन्नात) १	484 . 33
Antiqueta (when we are supported to the support	7 5 6 8 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 14	

The state of the distance of

(80K)

अपूर्णावस्था ₹७ अप्रकाश 335 अप्रधान (मिक्स्स्स) 3,58 अप्राकृत अग्नि দঽ अपाक्त काम हे रे ह अपाइत गुण (६) ₹6, ३**२**५ अञ्चल चन्द्र अप्राकृत चिल्**ानन्द्रम**य विमह ३७३ < 5 अपाकृत जगत् ४०, ४२-४४, ४७, पुर्, पुर्, पुष, ७०, ७३, ३७२, 899 अधाकृत दिन्य आनन्द ३५६ अप्राकृत दिन्य ज्ञान ३५६ भाषाकृत देह अत्राद्धत धाम ५७,८९, १८६ अप्राकृत नराकार (पर्मवस्तु) ३७७ अप्राकृत सद्न 53€ अभाकृत रति ₹90 अप्राकृत राज्य ४३ अप्राष्ट्रत कीला 308 अप्राकृत लोक 1313 अमाइत विमह अप्राकृत सस्ब 28, 258 अप्राकृत सूत्रें, 63 अप्सरा **९६, २६५** अभाव ३४-३८, १४१, १८६, १८७, १८९-१९१, १९३, १९४, असारूपा (शक्ति)

२००, २०६, २३६, २३७, २४८, २५०, २५४ अमावजगत् १३४, १४९, १९३, १९४, २०२, २३३ अमादबोध 203, 208 अभावनिवृत्ति १८८, १९२, २०० अभावराज्य १४३, १९९ अभिनय १८४, २२६, २३६, ३४५, २५०, ३९४ अभिनेता 968,968 अभिन्न 998 अभिन्न-अंश (परमात्मा के) अभिन्न-अंश (मगवान् के) अभिमान १८४, २५५, ३१३, ३१७, ३१८, ३२६, ३८९ अभिमानहीन (अन्तरान्मा) २० अभिसार 388 अभेद (सृष्टि) 396 अभेद सबस्था 206 अभेदज्ञान 30 अमेद सत्ता ४०, ६८ असेद-सम्बन्ध 78 ş अमर्त्य (योनि) अमाकला ११३, ११५, ११७, १२२, १४२, २२९

WELL BEAT STATE	अभिकार देवसम् ६५६
नागीनान (रिक्नेप्ट	S 24 7 16 18
5477144	*
Airesto (alvi) \$ 5 h	\$ ** T
被 集	
LE PRE PERIODE	
भाग (देशास्त्रम् ।	The section of the section of the
- 新物理を発達を発	भेल्या वेशायः ४५ ०
制力性 新 斯	क निवस्ताय । १५५
等け構造部 集	1997年(1997年) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
17,180	Afair (Mary) - Lag
अंतिश्वास्य (याः क्षेत्र १०३	भनीतम शेंकलेक मा) एट
WI REIT	
- अरुक्षांनधीर वर्षे	· 解性性的 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
्राप्तकरोप्तकर्तम् क्रिकेट अध्यक्षात्रकरम्	्विस्तर्वर । भद्गः ६५-द्रम ् स्टा स्
	4 4 7 78
	新建设。 2.644° 2.48
भागावांतया । अर्थे	Mad the state of the
आस्थायाद र्रे ६५, ५, ५	अवनायन वर्गाति न 💎 👢 💘 🤻
आध्यक्षसम्म 📝 🕬	भरतारकी देवस विकास
Mismaritan (25, Nat) 35.	अवस्थित का अधिक केहेंग करण
आत्मानीत (भी-व्य	कार्यक्षेत्रमः । ५८५, १५५, १५४
आस्त्रविष्यं अंदर्भ देवत	X:41 1177 198
भागमान से देश	य तमा (का वापना या) । है क
MINISTER THE SECOND	Medical (114) 194
आक्ष्मसम्बद्धाः है देश्य	अर्थितम्ब द्वितसम् 💍 🐧
असम्बद्धाः स्थाप्रमाष्ट	अंबिका ६३, ४७, ४५, ६०, ६२,
अत्यवंशि 🔑 🐧	भूदेश १५०-१८५ १२८ द्श्य
(F & 14v	३४६ ६५८ ६५९

अविद्या (पाद) ६९, ६२, ६	E 02 W	अष्ट पद्धमहिषो	२८३
, , ,	,	अष्टरानिः	رت. ون
सविद्या (शक्ति)		अष्टसर्खा ९७, ९८, २८	• •
सविद्याप्यंस अविद्याप्यंस	રૂપ્લ	Traction 104 104 (२ ९२
अधिदारुक्ती .	19 E	अष्टादशाक्षरी (नन्त्र)	248
आहेराभाव सम्बन्ध	२८६	असंग (अन्तरत्सा)	20
अदिताशिनी ,शक्ति)	१८९	असत्-करुप (ब्रह्म)	₹ €
•	२४८	असाधारण दुवी	३०९
अधिकाशी (कीला)	700 2\$	असुर	३५५
आंबसका वेद	र ५ २७२	अस्कुट (क्रियाशक्ति)	₹8₹
अस्यन्त (प्रकृति)	844	গ্ৰন্থ	₹38
अञ्यन्त मूल कारण)		अहंभाव २१८, २३८,	२३९,२४४,
अध्यम्ह (लिंग) २३२, २१			२४५, २४९
(S	<i>ર્</i> જ છ બ	अहङ्घार १८१, १८४,	
प्रदेशकः धर्म (चित् का)	7		209
अलम्ह महामरा	ېږ <i>ه</i> و د د د	अह ङ्कारप्रन्थि	इंदु
अस्यस्यावस्था (इच्छा क		अहम्ता १४९, ३१३,	३ ४१, ३४४
1 to 1	२२ ९	अहन्ता (जीव की)	٤
डास्यमाबर्था (जीव के	1) %	गहिंसा	इह७
अन्याकृत आकाश	30	भ्रास्त्रक क्या	३९२
अगुरा, मीब	६७	នារិកន បំព	इद
भगुन्मायिक देह	१२८	अक्रेजान (-विज्ञान)	२३ १
सभीर (डपबन)	२६ ९	- Parties	
अरकार्रान लीवा	इंद, रहे	4	F
अन्दर्भग ।	२८	g h	@ \$
अष्ट ोग यन्त्र	२८		१८१
अध्यस कमल ९७,	२६९, २६३	_{र,} आकार	48, 44
२८०,	२८६, ३८	८ आकाशमण्डल	÷103.68

आक्षान (गामिन्यरे)	10%	आधारिक्सील ३०,
आं व्याप (विशेष)	1 1 1	188, 184, 14a
Mining 1975.	113	每是是中央市 30 0 可需要
श्रीकार (गा) इतेह, ३१४,	4 4 Z ,	भागमांत २५१.
	111	आ: अ म्य
2414141444	53:	अल्पस्कृति
等时,这种种来源)	事故言	3/17+2+23/17
調査を連絡機	243	आन्त्रकारम् १८,३१
州村山北 	14 J	आ'सम्बद्धामान
साम्बद्धाः १५०.	19 10 10	अस्मा ६०, ३४, ४
भाग्यतंत्रम	224	\$2, 200, 193,
भाग्नवेतस्य (अंध का)	5	२३४, ४४ ५ , २४५,
श्रीभागास ५०%,	1:	203, 250, 399,
आध्य सर्वेद ५६५,	200	
州小社 。并至《魏	3 7 1	"好,对其我学
आस्म निषेत्र । भक्ति हे १८,		Activities .
भारस्वांतमा ओप भी)	34	श्रासामामगणकथ्ण
を	4 5 9	अध्यागमध्यस्य
Minahim	484	भाग्यांग्यक मुज्यविशे
भाग्यवमाग्य (शक्ति का)	244	आदिश्व (बारह)
आन्मशह (जीव डी)	4,4	Mitamask
भारत्यिक्य १६, १०,	4.4.4	भारितर
श्राध्यमात १४%	计划 基	आदिनाद
thinin foo	101	धादिनासयण
भारमसम्ब	444	आदि पुरद
भागसाउत्र	148	साद्युम्य (मगवान्)
आस्मर्छ ला	6.4	आंर्यहति
आसाधिरस्य (महाचैतन्यांवा	979	आह्म अन्मेष (जीब

やくているからいるないないないできません

930, 999. . 188, 200 29 35. Boo なりま 量制值 १२, ५३३ ६, २८५,३४३ ę १६. १९-**५**६, 220. १३३, २७४, २४७, \$ 5°4, \$ 50, 204, 360 ३५३ 908 ¥ ९५ 自由自 W 996 ₹₹9 906 .54 240 61, 64 २७५ The same **१८२** 404 1 £1)

(80E)

आदिमूल 262 आदिब्यूह 60 आदिशक्ति २७५ आदिसलिल 90 भादिसूर्य 9 € ५३, ३३२, ३२८ आदिसृष्टि 'आद्यसरस्वतीकारिका' इंख्य आधारगत भेद (प्रेम का) ३३६ आधारशक्ति 2.4 आधिकारिक विभाग 430 स्मानम्द १६-१२, २०, ३७-३९, ५०, ५१, ८७, ८९, ९६, १२०, १५९, २०८, २९०, २१९, २३९, २३६, २४२, २४३, २५३, २८८, २९%, ३४८, ३४९, ३५१, ३५५, ३५८, ३६४, ३७० आनन्द (अंश) ५, ८, ९, १३,३७, 'आनन्द' (अन्तःपुर) आमन्द (जीय का स्वरूप) ३७४ आगन्द (-पाद) ६९. ६५ 88 आनन्द्धन आनन्द्चिन्भय रस ३२३ 98, 992, 982 आनन्द्तस्य आनन्द्तरंगिणी ह्य 96 आनन्द्रमण्डप आनन्दमय (लिंग) २३२, २३३, २३७, २३९

आनन्दमय (विग्रह) 787 आनन्दमयी (शक्ति) भानन्द्रमयी लीला इ. १२३ आनन्द्रस 760 आनम्द्राज्य १२१, ३१२ आनम्दर्कीला ४२६, २३७ आनस्दर्शन्ह ७, १८, २२०, २४२ ₹88 आनन्दस्वरूप (आत्मा) % દ્ आनन्द्हीन (शक्ति) आनन्दांश (राधांग का) 994 आनन्दात्नक (स्फुरण) 923 आनन्दात्मक (देह) 38 940, 929 **आन**न्दाश्रय 789 आनन्दास्वादन 350 आन्तर कृपा १०६, १०९ आम्तरम् ग्रह्ल आन्दोळन (चित्त का) 143 आसद्ती 308 ६९ आभास आभास (भाव का) १६८, १६९ आमास (हादिनी शक्ति का) ३५२ ७२, ७३ आभासलोक 903 आम्बुद्ध आशुध (सगवान् के) 54 433 आराधना आरोहकस २३९, २८५ १८२, १९१. १९२ आरोहण

स्रापं (ज्योग)	\$ 5. 6.	Miga-1-mudi	\$ # \$
ers ins	\$ 8 €	MIN IN (MIN) (R)	543
आक्ष्मार (अधिकार	\$ 12.8	MININE THE TH	4, 200,
अक्षात्रम्य (सम्बद्धाः	\$ 0, 8	. 1 7. 3	33, 24¥
MINAL TARINE 4	悪悪力	भागन भागाम भेड	'有着
आक्तितात (महासेव्यक्ति)	\$ 6 5	आमुरिक और २५७, र	। ४५, ३५०
MINER SON. 350, 200	/清蓝沟。		2 લ્વેડી
	3 5 %	Marilla fee's	64, \$3+,
आवरण (भार या बागा)	.स. ७५	11%, 240, 28	
	440		इंट ₹
काबरणवेषता (भार)	८४, ८२	आन्याद्व (क्य का)	
खाधमणकाचि.	60,2	साम्बार्नकर्ता (बीब)	
MALLICAL.	334	भाग्याद्वमधी । स	-
आयमं (आम का.	雪峰		3.4.4
आवनंत (विन्तुका)	著人先	\$	
आवस्त्र (संस्थित हा)	103	कृष्टा है ५५, २३४,	१४०, ५४१
सार्था क्षेत्र (धाराज न	1. 388	南山田 (南門目)	≯8 ≑
enfunta 44, s	4、 粤气多	इस्टा (स्टिसी)	>##.
Statta na	医不错	इन्छाम्द (अन्त्र)	5 \$ 6
MINA (MINERA:	342	इ न्स् <i>लि</i> क	२४२, ४४३
आयम (यस सा)	海粤 克	हिंद्ध्य (भाव)	*8*
आध्य (भाग का) १५			* W . 536
mins (411 m)	4-848	夏克利 [4]	६३८, २३९
mina (111 m)	१५१ १६६	इम्दुरेला (मर्सा)	308
आध्य (शांकः वः।)			१०४ १०४
	9 K R R	इम्दुरेला (मर्खा) इत्युक्तेचा (५० ६० म	908 809 209 204 204 208
आध्य (शामः का)	9 K R R	इन्दुरेना (सर्वा) इन्दुलेखा (५० ६० म इन्द्र	१०४ १०४

(888)

इन्ड़ादि (दिक्पाल)	८५	उज्ज्वल रस	
इन्द्रिय २२, २५, ४०,	89. 396.	उत्कर्ष (ए० क्कं०)	303
	3,50	उक्कर्ष (भाव का)	621
इन्द्रियपाद्य (पुरुष)		उत्कर्षिणी (शक्ति, षोडश	190
इन्द्रियजय	३८१	- many distrib	
इन्ड्यिवर्ग	३४३, २५१	उत्कलीय वैष्णव २७४,	5.00
इला (शक्ति, शंख्श)		२७९, २८०, २८४	
इन्द्र (मन्त्र के)	२ ५,९	उत्कण्डा (सूक्ष्मकुञ्ज)	, १८५ १००
इष्ट्वता	२६७	उत्तम पुरुष २४५	20"
इष्टमाधनताज्ञान		उत्साह (ए० कुं०)	, रऽ७ ३९ १
इष्टिसिंडि	₹ 00	उत्साह (१२० कुं०)	
\$		उदासीन (ब्रह्म)	46
•		उद्दीपक कारण (भाव का)	
इंक्षण १०५,	२०८, ३०५	उद्दीपन (साव का) १५	
ईशाना (शक्ति, पोडश		उद्दोषन (विभाव)	
ईश्वर १९, ४२,		उद्धव २६	
-	३७८, ३८३	उन्मनी (धारणा)	
र्दश्चरतस्य	३७८	उन्साद (सु. कुं०)	२९१
र्च्यस्य	२०, २१	उन्मेष (कला का)	२१९
र्थश्याय	२८३, २८४	उन्मेष (शक्तिका) २९, ११	
उ		उन्मेष (स्वभाव का)	-
उग्रतपाः (सुनि)	२९८	•	
उथना (शु o कुं०)		- 11 (1111 1 11)	૨ ૪૨
उग्रतारा (देवी)	२७१		
उच्चारण (णुठ कुं०)		उपनिषत् ३००, ३०	
चज्ज्वलघाट	3 0 8	उपनिषत्-सिद्धान्व	, ३७५
'उज्ज्यलनीलमणि'	३८१	उपमन्यु	૨ ૬ ફ
man 1 Could doubt 14	,		•

symith	tho bac	TALINIA.	184
774	P.5. 502	Rectanded.	*<%, ~ \
EVAN HIM	243	उप्तंत्व विश्वेण	
दवहाँल (भाग की	383, 184,	Tracile va.	
	2 40		\$15 kg,
वनसभ	184	ALCON TON	771
Rushin : Militar	क्षि १५३	ंकः वास्ति। यनस्य	≥ 4 €
उन्हास (स्ट्रांस्ट) स	\$ \$2.	अभि । प्रतिक्या।	रेड भूमा ३७
adult Hall a	Fit we	**	
Saidle 10:136		res i lama mistaria	rese deservations
	dy 4 55, 7 49	ार १ (मेर, महावित्य स्थान	
त्रपास्थन (वास्थ		TA TELEFORENCE TO SEE	•
	###\$P\$P\$ \$P\$	क्षेत्र (महासन्यकः)	
्यवादान (अशर क	1) SECTION	क विशेष	ដូចដ
milia	¥5, 5≠	ए	
त्यापि इ.सीम (मास मी)		म् एकाम (देवी)	≈ • • •
त्रकार देश इ.स.म. (सास. क्री)	多维人 18、2000000000000000000000000000000000000	电电路性 衛衛	२७९ २८६, स्टब्
इसमि (बार की)	多维人 18、2000000000000000000000000000000000000	电电路性 衛衛	
उपांच (कार की) उपाय १६ इपार्चानम् (प्रपंज	344 8, 444, 444 8 Minustry 844	क समाप्त (दे ही) स्कार स्कारण क्षा	२८६, १८७ ३२० ३२ ९
उपांच (कार की) उपाय १६ इपायनिष्ठ (प्रपंज इपायक २॥	3 4 4 6, 44 4, 4 6 4 6, 31 (44) 41 3 8 6 4 9, 7 4 4, 4 6 4	र क्षाप (दे ही) एकल एकलए स्टब्स एकसाद सिम्बोन	२८६, १८७
उपांच (कार की) उपाय १६ इपायांत्रस्थ (प्रपांत्र उपायांत्रस्थ स्था उपायांत्रस्थ स्था	344 6, 344, 344 6, 31[44]9] 844 9, 344, 444 3,330,349	र रक्षा (दे ही) एकल एकलए म्यूडा एकमाद दिस्ती एकस अध्यातम्था	445, 744 275, 475 27, 44, 44
उपान (कार की) उपान १६ इपानिस (प्रपोन उपानक २५ ३८१, २८	3年へ 18、 年を4、 年 8 4 森 (別ではなわ) 第 3 4 4 等、 平本は、 まませ の、 まるの、 なべち。 は、 年まる。 異る表	र कारा (दे ही) एकाद विश्वान एकाद विश्वान एकाद विश्वान एकास	445, 746 3
उपांच (कार की) उपांच १६ वपांचित्र (प्रपंच उपांचक स्था उपांचक २५,३० ३८३, २८	34. 1, 220, 230 2, 31(44)(1) 2, 240 2, 230, 249 4, 230, 249 4, 240, 252 4, 240	एकास वीस (६)	**************************************
उपान (कार की) उपान १६ इपानिस (प्रपोन उपानक २५ ३८१, २८	384 1, 454, 234 1, 314(1) 234 2, 310, 244 2, 310, 244 4, 244, 355 300 300 300 300 300 300 300	एकार (देश) एकार क्यावस्था एकार क्यावस्था एकास एकास एकास एकास एकास साम (६)	국 < 5 , 전 4 4 최 국 3 ³ 전 ³ 전 4 역 4 4 4 전 4 4 4 전 4 4 4 전 4 4 전 4 4 전 4 4 전 4 4 전 4 4 전 4 4
उपान (कार की) उपान १६ इपानिष्ठ (प्रपणि उपानक २५) उधानक २५,३० ३८१,२० उपानक उपानक	34. 1, 440, 450 2, 310, 314, 3, 310, 314, 4, 440, 444, 900 1, 400 1, 400	र क्षण (देश) एकल एकलए स्यान एकलए स्यानस्था एकल्स स्यानस्था एकल्स संज्ञ (६) एकल्स (संस्त) एकल्स संज्ञ	₹<5, ₹<6 ₹<7, ₹<7 ₹<6, ₹<7 ₹<6 ₹<7 ₹<7 ₹<7 ₹<7
उपान (कार की) उपान १६ इपानक (प्रपोन उपानक २५) ३८१, २८ उपानक उपानक उपानक उपानक उपानक उपानक	344 6. 14(44(1)) 2.44 9. 744, 2.49 0. 210, 245, 14. 244, 254 19. 200 14. 244, 254 19. 200 14. 244, 244 19. 200 19. 200	प्रकार (देश) प्रकार प्रमृत प्रकार विमृति प्रकार अधातम्था प्रकास वीम (६) प्रकार (स्थित) प्रकार कृत	국 < 5 , 전 4 4 최 국 3 ³ 전 ³ 전 4 역 4 4 4 전 4 4 4 전 4 4 4 전 4 4 전 4 4 전 4 4 전 4 4 전 4 4 전 4 4
उपान (कार की) उपान १६ इपानिष्ठ (प्रपणि उपानक २५) उधानक २५,३० ३८१,२० उपानक उपानक	34. 1. 447. 444 2. 47. 444 3. 310. 248 4. 246. 844 9. 904 4. 246. 844 9. 904 4. 400 4. 400	र क्षण (देश) एकल एकलए स्यान एकलए स्यानस्था एकल्स स्यानस्था एकल्स संज्ञ (६) एकल्स (संस्त) एकल्स संज्ञ	₹<5, ₹<6 ₹<7, ₹<7 ₹<6, ₹<7 ₹<6 ₹<7 ₹<7 ₹<7 ₹<7

(४१३)

ऐइवरिक सत्ता	રે કે ઉ	कणेशुद्धि	२६४, २९४
ऐश्वर्य २१, ४४, ५५, ५६,	ξξ,		१५८-२६१, २६३
८६, ८७, ८९, ९४, ९०६,		कर्णिकार	३५९
१०९, ३२७, ३२९, ३४९,		कतब्यता-बोध	રે વુષ્
ऐइवर्य (अप्राकृतिक गुण)	334	कतंब्य-पालन	રે ૧૪
ऐश्वर्थ (पाद, वेदराशि का)	८३		४५, १८१, ३१४
ऐ इवर्यज्ञान	३३ ०	कर्ता (जीव)	9%
ऐइवर्यांश	३०५	कर्ज् स्व	₹ ७ 9
ओ		कत्तृ त्व-बोध	१८६
ओङ्कार २७५	, २८१	कत्तृ त्वाभिमान	
औ	,	161-168, 21	४, ३४८, ३४८,
			३८९
औदार्थ (भगवद्गुण)	हे ड्रे ०	कर्म १५, १८,	89, 88, 84,
भौपपादिक देह	८२		१८१, १८३-१८६,
क			५०, २५२-२५४,
कटाक्ष (देहकुअ)	२९०	₹80, ₹89, ₹	६२, ३६३, ३६६,
कदम्ब (उपवन)	२६१	1	१ ७२,३७४, ३७५
कदम्बकुआ	902	कर्म (संध्यना)	३१३-३१५
कनकप्रमा (देवी)	२७१	कम-अजन	२४९
'कन्दर्पे'	३७८	कर्मजगत्	२५०
कन्दर्प (सूक्ष्म कुञ्ज)	२९०	कर्मजन्य देह	રૂ પ્ય
कन्दपसुन्दरी (प्रियससी)	६०७	क्रमजाल	१८२
कन्या	३०६	कमदेह	१५, ३४९, ३५४
कमल (आकार)-	80-40	कमैबन्धन	२०५
•	३०७	कर्मगर्प	\$ 12 3
कमला (प्रिय संखी)	३०७ २९१	कर्ममार्ग कर्मयोग	इष्ड इहर, ३७०
•		-	

	1 460	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
海河汽水電 行	914	द ः-नगान	द९
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	3 % €	कृतिका जान	24,200
Was the state of t	E 1.1%	बा न्यानमी	125
F-461	** = ===	का व्याप्त, येश	नी देशक
Anglian Contra THE	: (to	· 建国际 4 6 2 8 3 3 4	30,234,8 94
em; 57. 525, 37	5 百代製。		3 98. Que
	3.5	कृष्य (अदाउस)	944,700
	2 287	व्यास (प्राप्त्य)	५४६,५०६
集場 報告 手	3	· (料电探) · 分析。	14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.14.1
KANTA	9,3		248
#MINATE	美麗水	Chartage	2 * 4
क्ष्मायस (भागा-भाम)	24.4	े भित्रासम्बद्ध	१९५,३३८,३६९
	走力。 各有集	本的基本的基本的	
# (M	14 14 13		स्प [्] क्षात्
win at (FI)	*4.	हामनायया	प्रभृष्, २०७
क का प्रव ास	3 6 4	काम जब	表公司
7	44, 243	कामतान १४०.	
MAGRE	Ę b	294, 3 34,	६६५,२३३,२५७,
क्रमान्त्र	そり の		~ 6 ph
, इंदर्शना, (सात्रता)	r = \$, y + \$	दाम् रस्त	美力量
कर्याणम्य (नगसान् वे	i) %= 0	कासर्व	२५५,६ ६६
करिंग करणार	1. ST 2	कामधेनु	५०,९६
कस्तुरी (निव्यसली)	200,000	कामनीय ५४६	, EDS , ERS , EYS,
कारझीय (स्टिशर क्रूड			262,396,299
काथायती पुना	2 8 9	कासस्या (साम) ३४६, ४४०,३९
कान्यायनी वरत	३०६		सर्गा) ३००
काम्सर्गा (भगवात्)	草虫笋	नामम्सा	241

कामसरावर (वेद में

काम्सर्को (भगवात्र)

कामानुगा (भिक्ति)	३१६,३१७	कार्यसत्ता	
कामिनीतत्त्व	२१७,२१८	कार्यस्वरूप (भक्ति)	३२४
कामिनीभाव	300	काल १०,११,१५.	90,4 <u>8,</u> 89,
कामेइवरी	290	९०,१०४,११६,१२२	
कास्य (वन)	. २६०,२६२	२४२,२२५,२३१	
कास्यक्रम	३५३,३६२		३३९,३४०
क्षाव्य	३१८	কান্তবঙ্গ ৭৭৭	,११२,२११,
काय (सगवान् क	r) ३५४३		२१२
कायव्यूह १	११५,१६६,२५५	कालचक्रयानी (बौद्ध) २८५
क्राहण	६१	कारुनंभि	३५३
कारण (देह, शरीर	() ४०, ३६३	कालपुरुष	२७५
कारणचैतस्य	583	कालशक्ति	१०,२०५
कारणजगत्	98	कालशक्ति (यसुना)	300
कारणवारि	९४,२८२	कालाग्नि २९	२,२१३,२१७
कारणशायी (पुर	ष) ७५	कालिका .	.203
कारणसत्ता ।	७३,७९,८०,३९६	कालिन्दी ।	२७४,२७८,१७९
	\$ e4 v4	कालिन्दी हद	२८२
	७४,७७,७९,२७०	कालियनाग	3 8 8
कारणसलिख	, २७०,२७५ २७०,२७५	कालि य हद	₹₹\$
marianina (Sa		कि द्धर	108,900
कारणम्बेरूप (भ कारणाणेवशायी	a k	किङ्किणी (सला ?)	२ ६४
कारणीदक	(এলে)	किञ्चर	१ ६५
कारणाद्क कार्तिकेय	३६ ९	कीर्त्तन (मिक्ति)	९०,३१८,३१९
	३६८	कीर्चनादि	३ २८
काष्ण्य ः	950,345	कीर्त्ति (शक्ति, षोड	ञ्च) २७७
कार्य	•	कुङ्कमा (नित्यप्रिय	
क्रीसकारणसाव	२०५,२२५,२२६, २३०	कुच (विहारकुञ्ज)	

1 V(4)

養物器 "我家,我們,自己了一個五年,有多年。"	全等
<i>১৪</i> ৭,২৬ <i>০</i>	क्षा (सम्भगातान की) । १२५,
臺灣建 業 1985年	३२१, इ16
कुलती (मान्य)	%वापाल (जनाव प्रयोग) है देव
· 基本的数据	द्यासित् (सम्) ३९२
कुलाचिष्ठायी १५६	कुर्वासहस्राय १,५५
Fairent (sign) +1.5	कुराम क्षेत्रके, केडवे, केडल, वेबक,
202	२८३, २८५, २८६, २२१, २९४,
कुण्डांत्रमा (शक्ति) १८०६१८,	२९८
£34,\$34	बुद्धम बद्ध २९३
कृषण्यात्	कुकरताम कीपरात २०६, ३०७
कुण्ड समिल १०३	कृदग-नाम २६९
Run (nikladen) est	कृष्णीयया (प्रकृति। २६३
कुलका (वाद्यी) २८४	्रणास्ति २०१
Frat \$14,841,864	कृष्णर्शाः ६५६
कुमार्श ३०६	कृष्ण-गण-जन्त्रावादी (जिल्ह्य)
क्रेसेंब (सभार राज्य) १.४	१८३
\$37 (AH) \$40,268	कुरणार्थीच्या २९६, २९८
कुसुदाक्ष (मगर रक्षकः ८१	इरणवर्षा (बिरम्) २६५
इन्हाक्षी (विश्वसन्ति) २००	क्षरणगणां नीलस्वस्थतां २७०
\$4(8±4 564	Sculare for
कुरुसाधना २९६	हुत्यावतार ३००, ६०३
कुलाचार २६०,२९४,३१६	केनक (उपनत) २६१
कुलच्चस २९९	केल्यानन १००
कुसुमिका ३०७	
CLA (ZEI) SKÉ	_
इन्त्रिम साधना ५८९	क्रमण संग्र (सरावान् क्र) इंपण

केवलाहैती	ত গ	क्रमोऋति	३६
केवली पुरुष	335	क्रिया	ې پر لړ لغ
केशव (विष्णु)	64	क्रिया (कोण)	₹8₹
केंद्वर्य १०६, ३४	९, ३६४	किया (शक्ति, षोडश	
कैक्कर्य (जीव का)	33	'क्रिया' (साधना)	
कैंद्वर्थ लाभ	इह्ध	, ,	₹84
केवल्य ३६, ५२, ७	दे, देवध,	क्रिया (स्वभाव की)	
3	६८, ३७०	क्रियागत (विशेष)	280
कैवल्यधास	७३	क्रियानिवृत्ति	इइ.५
कैवस्य समुद्र	ভই	क्रियारूप (शक्ति)	996
कैशोर (वयस्)	२६२	क्रियाशिक ११,	29, 85-40
कैशोर (दिग्रहण्यान)	300	१०८, १०९, २२५,	, २४२, २४३
कोकिल (सला)	१०४	क्रीड़ा	134
कोकिलालाप (म० कुं०)	२९१	क्रीड़ावन	₹ o o.
कोटिब्रह्मण्डविधहत्व	३९५	क्षण	184
कोतुक (कुञ्ज)	२९१	क्षण (छोसा)	३३१
कामारलोक	२६९	क्षणभेद	२४३, २५८
कौशस्या	३०५	क्षणिक जागरण	990
कीशेयमण्डल	७९	क्षर	३८
郑 轩 、	906	'क्षर'	રૂ જુ પ્
क्रमभेद	<i>३७५</i>	क्षरण (चित्रांक्ति क	l) s
क्रमगर्ग	૮६	क्षरण (मूल)	8
क्रमसुक्तः ३	्७५, ३७६	क्षान्ति	३२५, ३२६
क्रमसुनि .	રે હ બ્	_	50
क्रमविकास (प्रकृति क	ī) 9 0	श्रीरसंख्लि	७५, ७७, ७९
ऋ मविकास धा रा	ં ૧૬૨	क्षीर-सागर	२७८
क्रमाश्मक कारू	3.87	र्क्षारोदक	७६

१०७ भव (भवा है)

वार्णावभाग (समिक्षी का) १०८

\$ 3 9

789

क्षीरीय समीवर १८५, ३८८ महिन्द्

औशिष स्थापन

WI'T

(ग) भौग म	200	In (20)	५५५ १९७ १९ ५
	o _p		्ष्य _ः ३ ९६ ५००
कविष्यता (गधा)	\$6<		e, 414, 148
स्वविष्ठक (स्वयंग)	2 K T	र्गाला	248
	4, \$ 93	गौत	९ इ
a.	その是	ऋषः)	٤٤
स्वाक्तांत्र १५६, १५८	¥ 7 · 4	सामश्री (दिस्य क्षमण व	
相点流出集功	વ ૃષ્	गामकी (सम्ब, महामन्त्र	क्षा ३६८
क्षण्यम् वृति	363	भायत्री (सन्द)	व्य
MERMIN	*4*	गायश्र	200
编辑引载	傳像	गान्धवी (निन्यप्रिमा)	है ०५
HTTIGE	美衣器	वाम्पर्व (विवाह)	¥oş
मानवर्गालंब	1 12	वसंदिशाशी (पृष्य)	بالا
经收益 新产生	F # Mr	सर्वाहरू	19 B , 48
编成的时间	新台灣	राक्ष्य (आवरण में बना)	
साहत (आहुच)	15.34	dist.	('A '94) 3 4 %
स्यामाओं (नित्यक्रिया)	201	- शान्यमा (साला) - २ - सम्बोदका (सन्तर्वेश श	eja _n a va faze altr u
(考)		22:/(4 (stadi)	ह्रदर्भ स.स.च्या
在外界。 黃田鄉山 新海流	200	सन्यत्र (बीस)	រិ ខ ទ្ធ
955, \$53, \$53. 255 \$44.		Market 48, 280, 21	·
MATE 25. 24, 194.		श्राप्त (अस्त्राध्य)	હષ્
	* 12 * 3	धगंश (भावरण नेयता)	64

(888)

गुण (५५)	३९७, ३९५	२६६, २८	ं, रदर, ३००,
गुण (६०)	३,९६		३०६, ३९०
गु ज (६४)	३९४, ३९६	गोकुल (महारण्य	? २६०
गुण (सरावान् के)	३६४	गोकुलकन्या	६०५
गुणकीर्तन	३२६	गोकुल कुन्न	३०२
गुणगत (विशेष)	२४७	गोकुछ पद्म ९१,	९५, १०१, १०२
गुणगान	३४१	a, 1	२६६
सुणवय	8.8	गोकुल बाउल	3,0
गुणप्रधान माव	२५२	गोकुरु यन्त्र	ઁ ૨૪૨
गुणसय (आकार) -	X.8	गोचारण	909
गुणसय (जगत्)	४२, ४३	गोचारण मूमि	99
गुणातीत (घाम)	२६३	गोप ९६,	२७८, ३,१८, ३२३
गुणातीत (मक्ति)	90	गोपक्रम्या	२६३, ३०३
गुप्त चन्द्रपुर	208	गोपकुल	२७८
गुरु ५३, १७५,	, १७६, १८५,	गोपकीला रस	768
२०५, ३३८,	, इह१, इ८३,	गोपाळ	२६२, ३००
	३८७	'गोपाळचम्पू'	₹६६
गुरुजन	१२२	गोपालमण्डल	२ ६ ४
गुरुजन (-आदेश)	398	गोपाछंस्ति	२ ६ छ
गुरुधारां	૧૬	गोपाली (निस्य	प्रिया) ३०४
गुरुपादाश्रय	316	गोपिका	2 · 3
गुरुवाक्य	394	गोपी ९६,	, ९९, २३८, २६१,
सुरु-शिष्य-भगवान्	(त्रितस्व) २८१	२७३,	३००-३०७, ३१६
गुरुसेवा 🕚	796		३८२
गुश्च पीठ	२४३	गांपी देह	२९९, ३१७
गोकुल ८६, ८८,	८९, ९६, ९९,	गोर्पामाव	३००,३०१
	, २६०, २६५,	h. A	२७४

t "

रोपीहरा (जिसकित)	气气学	गील (बाव)	१८८, ३२७
योग्य कुछ २८.५	- 4, 7	गीणावनार	Ęę
% to	ii e u	र्गास्ट्रस	२०६ ३०६
ATTENTION (ATTENTO	~ 1. W	संस् (संभू)	v.,
वीत्राक प्रकृति । इ.स.	. 4 4	स्तार पुर (सक.)	एउ १७१
, ,	' ત્ર	กับราสาร	
गोलोक (बाम) १३, ९६,		भंग महिल्य	\$05 ==
303, 2012, 319,		লাবা (মং ক্ষ্তি)	
114, 130, 31°, 3		योग्सकाल	999
148, 124, Aug. 2	-		737
		(घ)	
new nest nest a		স্থুটিট (সক্রসিক্ষা) প্	20, 208-
२५९, ६६०, १०८, गोजर्धनपार्शः			7.05
	4.4	वंस सुमृत्रि	Ę
वीवर्गन प्रथेत ५०२, ५००,		(आ)	
कीरिक्ट वर्र, इड्ड, इड्ड, इड्ड,		NA	43. 3X\$
\$48, 844, 8	-		, -
भोतिनदेख (काकंटम दा)		and (Mida)	25
THE CANADA		चक (त्या का)	308
the state of the s	\$ # \$	MAN (ST	\$eF
	4.2.2	अवद (प्रावधान्त्र)	48: 740
	2 6	च वर्शस्	308
4 4 4 7	7 % 4	चनुरक्षरा (मन्त्र)	346
	255	MIN'S	३८५
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	210	ननुर्श भुतन	360
	775	बर्धनेत्र अधावत्र्य	₹ १
गीवांच सिद्धामा	588	धनुम्ब बासुन्ब	548
मील (मांकरध) १२१,	444	भतिन्त्रीत १०,६५, ८०	348 544

(855)

चतुष्कोण	२५६		305
चतुष्पाद (भगवान् , ब्रह्म)		केन (अंगर) ए ०००	
of as to and and	-	चेत (अंश) ४, ८, ६, ३ चिल्हणा	
tricker many		•	Å
		बिकाला १८, १९, २१,	
चन्द्र (पञ्चदशकलात्मक)		३१, १३८, १९	₹, १६४ ,
	२१५	१६६, २१	७, २१८
		विस २३, २४, १६	(१, १५३
चन्द्र (षोडश कलात्मक)	२९५	१५९, १७०, १८३	२, २३३,
चन्द्रकला	२१६	२३४, २३६, ३१	१, ३१४,
चन्द्रमण्डल	926	३१६, ३२४, ३२	६, ३३२,
चन्द्ररेखा (शक्ति)	33	व्यव, व्यव, व्य	६, ३६८
चन्द्ररेग्वर (प्रकृति)	२६इ	विचनिवृत्ति	२ ३६
चन्द्रसंना	₹७=	चित्त-ग्रणियान	३५०
चन्द्रा (प्रकृति)	२.६३	चित्तवृत्ति । -	२०, १५१
चन्द्रा (सखी)	र=६		१८६
चन्द्रावर्का २८२, २०	₹¥, ३०७	चित्रशुद्धि	•
धन्द्रावली (निस्यप्रिया)	308	चित्परमाणु	Ę
चन्द्र (बल्गे (प्रकृति)	२६३	चित्प्रकाश	२८४
चन्द्रावली (शक्ति)	86	चित्प्रतिष्टा	886
चन्द्रावली (सर्वी)	२८६	चित्रबीज	२९६
चस्पक कुश	१०२	चित्ररेखा (गोधी)	रम४
चम्पकलता (सस्ती)	808	n x / A:	293
चम्पकलता (पण्येव स	-		228
वरम गति	98		१०६ (ई
वरम मिक	348	n / m	808
चरितामृतकार	≋ १ ⊂		\$ ८५
चित् ३८, २१०,	•	January 5 12 12 12	२१४, २६६

and a standard to a co

Same and an	. 22 ž
· 新安司家 7、人人人。 \$ 3	
	3
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	^ €
AD 40 TO WE WE WE	
\$1.5° EAS. 385	*
विषयम् । अस्ति ।	243 [
निर्मा भोडा ए. है.	
(4177) 180. 181.	EEN E
क्षितासक (जीवाणः	į
fequue (viraer)	3 f
[4] (7************************************	975
facilities were at the	100, 1
•	***
(बदानस्त्रायः (प्रवतः)	444 1
श्चित्रमञ्चाम (लक्ष)	144 1
विद्यानग्रहमा (भाष)	1
विश्वासम्बद्धाः (जीवासाय)	19
Regarded by (40)	25-4
	वेदर ,
विद्यातन्त्रस्य सहास्था	290
विद्रावस्त्रस्य राज्य	٤.
चिदानश्यमय राजाज्य	* \$
बिदानन्यमयी कला	294.
भिनामन्द विश्वष्ठ	4.8
विद्यानस्त्राकामा	¥ &
中心を考える 4. 所当が新る種を	₹ €

निय पश्चि	7.4
विरुवाद	778
jouis at dja	73 🖏
terant landing that	गान की)
	7.2
(बहरास)'ग	P. c. 9.8
(बन्यासीय स्माम)	555
(Marin Mari	768
विकासन (अन्त)	8#
विकास (याज गता)	6
विकास वस्तु	346
स्वित्रमान्य देश	3 0 0
विश्वत वाम	; 8
भिन्त्य सद	33
िक्स वास्त्य । ११	e. 448
विश्वव यथा	:28
निरमय स्वरणन्स्ति	ć
जिल्लामी जीस	i i
विश्वीरमाम	७ ५१
ियर हार्गा टन	३५३
भीरत्रत (सं र्ं)	244
गरम	909
अक्षास्या (स्था	# ? X
MARK C, 27, 89, 81	Χ, (ξø,
232, 239, 293	-
सवा, एवफ, राहर	
२४१, २४ ४, २ ४	•

(४२३)

चेतन्य-कला	হৈইও		
चैतन्य चरितासृत	३७७		११२, १८क
चेतन्य जगत्	१६४	जड़ जगत् जड़त्व	११, २०५
चेतन्यमयी हक्शकि	३३६	जड़पिण्ड	१३०
चैतन्य-शकि २,३,४		जड़ापण्ड ज ड़ राज्य	२६
£5°			₹, ३७
€.	२२४ ११७		४, ७, २२६
चैतन्य स्वरूप (राज्य)		जड़ सत्ता	२८, ५१
चेतन्यांश	२२६	जड़ साम्राक्ष	₹ १
चैतन्यावस्था	१३४	जनकोक	२६९
	२३१ -	जप	335
चैतन्य पुरुष	२०	जम्बुद्वीपृ	७८
चौंतर गुण	इ६	जय (द्वारपाल)	८१, २६०
鄞		जयम्त	३६९
छन्द (महामन्त्र का)	२६८	जागतिक गुण	**
छाया	880	जागतिक दृष्टि	48
छा । (भावाभास) ३२७	, ३२८	जागतिक सत्ता	२२५
िश्रमस्ता	२७१	जागरण (अवस्था)	१११, ११७,
জ্ব		, ,	१९०
		जागरेण (प्रकृति का)	
जगरचक्	२५३	जागरण (स्वरूपश्रवि	
जगत् १८, १९, १९, १३१		जाप्रत् (भवस्था)ः	११६, १३०,
जगत बोध	38	१३	१, २३१, २३२
जगद् व्यापार	११०	जाग्रत् अवस्था (जी	विकी) ८
जगसाथ-बरुत्म-सुमदा		जाअत् परमाणु	Ę
•	ग) २८१	जाग्रत्शक्ति	२२०
जगन्माता	740	जाग्रद्भाव	२१
जिंदरू (सुनि)	<i>२९९</i>	जाति-दोष	368

海州湖 1. 重力 को अन्यानिक 负差章 सान्य और (संक्रियः) । ६४, १०४ - ऑस-प्रस्तन्त्रह्म - जिल्लाह् । २८१ ऑश्यमध्य १६, १९७, २३९, ६८६ 28, 18, 18, 50, 37, 37, B < 8 भंगव**ा**कि 他说,"这么,我看,看世界,有代别· ŧ, Maria x, 4, Ex, 38, 200 早知的。 鲁莽心。 鲁多兹、鲁安达。 MINIME २४, २२७ हेरेड. १४०, १४१, १४८. होवा-क्य 34%, 344, 老老说,"我知识""我们是,是谁说。 หลมจ N. N. \$150. \$50. \$00. \$00. 870 98844.2 904. 304. 819. 84W M14, 1 學學 원하기는 학생님, 학교님, 구름다는 शाम १८, २०, २८, ५६, ८४, 582, 884, 884, 844, 844, ्रक, १२०, १३७, १४१, THE TYPE TO LEASE ARO' 6X3' 6X3" 503" 中级电、气电路、天然平、下入气。 Dog. 280. 284. 248. 有遗变。 有意识。 海鲁州,身界北。 च्यूच, अप्ड. १५८, ३६२-**克克埃。 岛山东。 范中四。 云田? --**26 4, 267, 308, 348 电复数。 自我说。 陈阳矣,幸水气。 शाम (भवाङ्गगुण) REK 智信的一篇是是。 希里的一次是是 788 श्राम (काम) देश्च-४६४, १६४, ३६७, जान (पान, बंदगांश का) ८३ rug-quy, bex, bee. ज्ञान (स्वर्षस्त) \$ x y 101, 19X त्रीन (दिनाय पहार्थ) 80 ज्ञान चञ्च 238 र्जी व्यन्ध्य 388 अनिसाग \$, ¥ जीय गोस्वामी २६६,३१८,३९२ आलयोग वे१०: वे६२, २७० भीवजनस 220 सानवास ¥ शीवतस्त সামবিহার वर्ष, वर्व 14 की बन्द्र सम्यात्भ कामकाक्ति ४८,४९ १०८, २४२ 5##

ज्ञान सुद्युप्ति	47	S)	:)
ज्ञाना (शक्ति, बोडश)	হওও	टेङ्कलई शासा	३७२, ३७३
ज्ञानाधि २१३	२, २१३	(3	
ज्ञानात्मक	१२०	-	•
ज्ञानामन्द	£ %	डाकिनी	२७१
झानी ९६, २७२, ३४	58F, e	{ =	त) .
त्रेय	२३४	तटस्थ दशा	808
ज्ञेयराशि २३	19, 780	तटस्थ प्रदेश	₹
ज्येष्टा (शक्ति)	२४३	वटस्थ मूसि	वर, ३२, ३६
ज्येष्ठा दीक्षा	२६४		४, ४, १८, ३६,
ज्योतिः २७, २८,		१२७,	१५०, १९६, २००
	४६, २७६	,	३३२, ३३८
•	२७४,	तटस्थस्वरूप (जीव का) ३४८
उपरायः (अक्षात्रपारकः)	२७६ २७६	5 (-	३ ४३
ज्योतिः स्वरूप (ब्रह्म)		-	गवकुण्ज) २९१
उत्राहितः स्वरूप (शक्तः,	, २५६,३८०	तत्त्व	१, २९२
		तत्त्वदीज	२८१
ज्योतिः स्वरूपा (शति		तत्त्वबोध	રેંદ્ર ે
उपोतिर्मे स	७१, ९ ४	तत्त्वातीतं	
ज्योतिर्मण्डल -	१०८	तस्वान्तर परि	
इयोतिर्मय	68	तन्त्र	३८१
ज्योतिर्मय (राज्य)	२२६	तन्त्रमत	३८४
ज्योतिर्मय पुरुष	२२	तन्त्रशास्त्र	र्यं
उयोतिमय वसा	३५०, ३८१	तपो छोक	२६९
ज्यातिमैंय महांसण्डल		त्रमस्	२३
ज्योति र्लि ङ्ग	२ ७	४ तमस् (गुण	
ज्वाला (प्रकृतिक टा) २७४-२७	६ तमस् (यस्	रु ^{ना}) २७०
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	•		

*.		P	
सम्बद्धाः	A .5	त्रियाण २३, २४, ४२,	₹₹, ₹₹,
साहात्क्य ११	व, रेंड४		98, 760
Millian Market	\$ 144	िन्युक्तार्था (विद्युक्त) ६६	5°, 250
नाम्बर योद्यासाय	₹ ₹ 4.	isquaia (em)	3#4
मान्छिक सन्स्वितान	\$4¢	विकामार्थभ (आस)	¥5, ¥₹
साम्बद्ध द्वावना २५४ २६	R. 888	विस्पालम्ब (काम)	7#9
सापनी खाँग	920	बिग्लांभका बहुति	39, 88,
सामय रायरप (जीव का	1 848		128
नामसिकः (जीव) ३५३	\$4X	बिनस्य	325
	३५६	त्रिपाप	355
नाम्बुक (म्ह्यापडु म)	98?	वियाद विभूति ११, ६०	47, 41
नामक (भानन्द्रापृश्वंत है	i) 244		194
सारमञ्च (यु:स्वान् भूति झे		विश्वास्थिते २४४, २६	७, २६८,
मास्त्रम् (स्मारा)	有电流	740, 39	४, २९५
साल (अभ) २१	e, 742	वितुषा २७८-२=	
offer. In	€2, €Q	7.9	4, 794
निष्ठम (विकासकुँछ)	¥ 0, 0	श्चित्रा (द्शस्त्रानिधासर्थ	१) २६४
कीयं	40.49	विषुरा (देवता, भक्षामः	अ की)
н	₹+%	*	E, 754
मुक्रानिका (प्रमाणकार्मा)	20	विश्वनामस्य	अव्यक्ष
प्रांच संस्थ	722	विषुपालस्थमाना	790
तुरीबायस्था ६१, ११६,	-	बैहोनपमीहन (कूट)	279
	232	ā	
शृप्ति ३४, २४१		दक्षिणार्थ (शर्रार दा)	₹८•
शिक्षीया २४६, २४८, २८१		व्यवकारण्यवार्थः (सुनि)	
विक्रोणासक (धन्त्र)	ઁ રૄ૪૨	, , , , , , , , , , , , , , , , ,	¥ ? ©
क्रिक्राणासक योगि	218	द र्भ! ेश	285

(४२७)

द्पं (ए॰ कु॰)	₹€१	दिक्पाङ	62,64
दर्पण (म॰ कु॰)	२६१	दिक्पाल (मन्त्रारमक)	345
दर्शन (स० कु०)	२६१	दिन	२३१, २३२
दर्शन-आभास	035	'दिवाकर'	२८०
दल (धामकसल का)	४७-४०,	'दिवाकरदाम'	२८२
•	२६१	दिन्य अष्टदल कमल	८३
दलसन्धि (धामकमल की	19 (1	दिन्य आकार	XC
दशमृतिंभयी (त्रिपुरा)	२६१	दिन्य जगत्	98
दशाक्षरमन्त्र	338	दिञ्यज्ञान	१२
'दहर'	७६	दिन्यदेह	३१७
'दहर' (–ावद्या, बैदिक)	दिन्यभाव	२ १ ९-२२ १
दानस	३५३	दिन्यमण्डल	२६०, २७१
दामोटर	२६२	दिन्यळीळामय (धा	म) ६९
दार्शानक	२४७	दिव्य बृन्दावन ५	६, ८०, ३१०,
द्राशंनिक शस्त्र	80		३७९
द्रास १०६, १	१०, ३१८	दिव्यसिंहासन	८३, ६४
दास (अवस्था)	कर, उनद	दिव्यसूरि	६८, १०९
दायगण	१२२	दिग्यस्रोत	६५
दासं।	¥o≴	द्राक्षा ५	३, २९३, २९६
दास्य १०१, १०६, १	०९, २६१,	दीन (ए० कु०)	२९१
	३४९, ३७४	at the second se	हा) ३६८
दास्य (जीव का)	३्३	द्वीर्घतपाः	338
हास्य (मिक्कि) २९०,	२६१, ३१८	, दुःख	११, १२, १८७
*	35:	•	१२
दास्य (भक्तिरस)	₹२:		१८७, ३२९
दास्य (साव) १६६,	१७०, १७	३ दुर्गा	२७०, २७१
	१७७. १७	९ दुर्गा (आवरणदेव	त्ता) ८४

and and	ct. vev. 30.	nuni	
Ca to fac	9.5.	9 有用40点	\$ 40
Easting in a 2	·	_	ğeş
रस । भगाना)	3.C m		že, 20
an Hor	742	न्य भूग्य	9#5
CLA 23 25	48. 868. = 2x	dental de de de	744
	238	A A A ART	6.3
COT (TRIP)	be.	विकासिक वि	
रक्ष । वर्णाल)	144, 123	वेद्यान्य साम	नोच ३०
City.	**	वंदाध्यभाव	1
रांशांदम (भगवान	(141)	वेहांभिस्त	₹ a
में अक्टनवा	7.3	कें ग्र	Ug -
HART SAL	i, Ata, acr	वैध्य-सक्षम	4.4 €
पित्रक सिम्बद्ध			
<u> </u>	₩/k	A 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	344. 349. EVE
, · ·	* 300° 543	dina mar	हेर्न, हेर्न
देवता ८५, १५४,	,是是我。 是《中。		6 M T
वेषका (सम्भ के)	مروق الأ	येवज्ञा (वृक्ती)	28.
Hours Investor	7	रेवी धाम	u (
विवास (सद्भागत का)	•	TT :	Pa-77, 28, 290,
वेषमा (योशन) वेषभाव	40 5	800, 8€	के देशक विश्वतिहरू
	3	रका (भाव)	\$ \$ X
रेपलीका		al dan	3 6
तेवलोक -	kor i	(A (Fars)	5Xu
त्रेषीराण		ीरदी	₹ ₹ ₹, ₹७०
रेशकास	356 E	य	
वेत २३, २०, ५२,	11 co W	स्माम	3.4
· * * * * * * * *	18, 248 21	पर युग	766
-		रपाद्ध	746
			۷ -

THE PARTY OF THE P

	(४२९)	
हारपाल (विष्णु) हारिका ५८,८६ द्वारिका भ्राम द्वीप द्वैत	7 ६५ , ३०५, ३७४ - २६ ३९४ - ३७	(*, 7**, 7**, 7**, (*, 76, 380, 38*, 3, 308, 308, 380, 388
हैतमाव धि धिनष्टा (नित्यप्रिया) धिनष्टा (सस्ती) धन्या (सस्ती) धरणी धरा (स्ति) धर्मा धर्म (आवस्ण देवता)	ं २२० धारणा (द	खद्श) २७२, २७३ इ की) १६,१७ (नायक) ३९४ (नायक) ३९४
धमं (जीव का) धमं (पाद, वेदसिवा का) धमंगत (जिशेष) धमंगुल्लान धमंग्रिकोष (स्वरूप शक्ति	८५ ध्यानयोग २३ २४७ नगर १२० नगर रक्षक का) नति े	२९९, ३६३ ३४० त १०१ ८१ २६१
धर्मिभूत ज्ञान धर्मी धाता (द्वारपाळ) धाम ३२, ४४, ४७, ४: ४६-६०, ६५,७१,७! ८४-५७, ९९, १०१, १२६, १४८, १६५,	१,८२, नयुंसक वर्ण	१८४ ११४ ११४ १६२ २६२ २४२ १७७ १३२, २३३
		>3 4

MAN THE T	1.8	अव्यक्ति है	(A. E.B. 284
新水 醇	₩ E &	सारायम ७९, ८६	. 29, tec.
or Electrical	7 7 7	*** *** ***	
नमेंगण (भार)	7 22 8		73 £
मयभा भणि	5%5 256	भागवजम् वि	386, 348
संबंधायम (विश्वस्था	W) Yes	नि.शब्द	928
सर्वाषण सावन	2.4.5	नि.इवास (भगवान	41) 750
सर्वास मोवा ।	201	निकृत कटीर	₹\$
नगरांगता (महियो)	24.8	विक्रुभर्मामा १११	. १२१, १३०,
ALEX	* 0	्रेटर्, १४०, १४२	, 2x8, 140,
साटबलीला	克尔尔	१६०, २२२, ५२१	, २३०, २८१
साट्य योगी	XNF	मिकुं असम	748
मा र्	₹ 9%	[मक्षेप्तरव	190
MICHIEL	4415	िगाद	¥¥
有用	dh	निधमुका स्रोक	\$25
# 1 1 1	\$42, 243	निष्य (पुरस)	47
नामकीर्यन	å ¥ ≈,*	ंबस्य (ध्याह)	747
श्वामत्रग	784	निष्य आश्रम	194
सम्मापन	246	ांगरव उपामक	草ゆる
मामायगंभ	376, 396	निश्व कसे	क्षर, क्षर
भागापराध (दम)	Sux	जिल्ला किन्नर	\$ to \$
ना मामृन	7/2	नायकीया	554
मामी	इंदर	नित्य जगान्	47, 48, 708
alas:	देवभ, देहे४	निश्वज्ञागरण	. १६०
शायिका	\$04, 34K	नित्पश्रास	308
माधिका र्रात	328	निश्वदेश	£\$, \$%, \$ \$ 0
*बार'	30	विस्वधाम १०-११	r, for fre

_		^	
१५०, २	१२, २८०, ३१३,	नित्यवृन्दावन १	२५, २६०-२६२,
	३७८, ३८०, ३८६	२८९, ३	१०२, ३७८-३८०,
नित्यसृतनत्व	३९५		३८२, ३८६
निस्यप्रिया	३०४, ३०४	नित्यवे कुण्ठ	६५
निस्य सन्तः	१६३, २६८, ३६४	नित्यसंसार	१२२, १२३, १२५
नित्यभाव	. १२५	निस्यसंसारी	३५६
नित्यभूनि	३७३	निस्य ससी १	७४, १६६, ३०७,
नित्यभेद	५ ह		\$08
नित्यमण्डल	२१३, २७८	नित्यसिद्ध (र्ल	ंछा) २४८
नित्यम नुष्य	३७७, ३८०	नित्यसिद्ध आर	দহান (জীৰকা) ও
निस्यमिलन	78	निस्यसिद्ध भन	¥35,305 a
नित्यसुन्त	८५		१६३,१७४,१७४
नित्यसुक्तमाव	२१८		ल्पदेह १४
निन्त्रराज्य	१०, १३	निस्यसृष्टि	
निम्यलीला ९	., १०, १४,३३, ६७,	निस्यस्थिति	८२
	s-११९, १२२ , १२३,	नित्या नन्द विः	रह ३८०
	८-१३०, १३६, १३७,	नित्योदित (हप, अवस्था) ६८
	٤, १५०, १८०, १८४,	निद्धियासन	३६०, ३६१
	=, २०१, २०६, २०९,		तीवका) १०
	६, २२९, २३२, २३३	m m /) २५९
	८, २४६-२४९, २५१	0.0	•
	इ, २७४, २९८, ३१२		गन्तुक धर्म) १५२
	४, ३४३, ३६३,३८		ला) १४२, १५३, १५७
निन्यसीलाः		•	३६४
नित्यविरह	•		९०
नित्यविश्रा			किका) २९
निस्यविहार		- 6	

विकार बाह्या	¥ :3 4	विभिन्न (अप)	2 8
TRUM PAY.			546
निवानोनिविष्याः -	162	* *	224
क्षिक (प्राप्ता रह	***	विविद्धा केल्य	377 38
निरंह । शाक्ता व	* **	लिशिय (अवस्था)	ैं। हैक्द
From (1791)	₽	सिविशेष (साम) ११८.	
Tarmar	: 10	was .	? :3?
		विशिष्टेष (ब्रह्म) १७, ७१,	
*	电影	्रिक्षित्व (स्वस्त्र)	₹3 ·
↓	`		•
Maleis (zai) = 150 [arteis = 22]		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
स्थितिक (क्षित्रकात्ताः सन्तः। सम्बद्धाः । सन्तः ।		्र कर. इ.स.	\$ 250 g
			199
भिगानार : १४४४) । १		्निर्फ कराव्या सगवान आ	-
निराकाः विस्तित		निर्दाष्ट्रमान	386
निमाना विश्वति । योग्य की ।		[बर्स अवस्था	?==
	£ 1/2	नियंदन(मीक) १६०,	361
विशाहाश (शांकः)	2 K %	familia vitor	29x
विशासम्ब (वन्ता)	68	(alra (sa)	217
निर्माहा (यानिः)	925	विश्वक (भाष मना)	6
fermila alniera	388	incen (mm)	*
विशेष १४१	, 382	Merris de	44
Migia (1881) 709, 380	, \$ 2 2.	विकास (कर्ष) ४६, ३४१.	35P,
40	362	•	¥3×
बिर्नुज (बदायका)	Roy	Freezish 1445	7=4
मिर्ज (विकासीय तथा)	ሂሄ	विष्हास भगवःपेता	\$ 50
विग्रम (समा)	7	(बिष्दम (विष्टबस्प)	₹0
विश्वंता (शक्ति)	326	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	243

Ξ,

される あかれ ある マンコンダム AD なまれる過過過過過過過過過過過

(**४**३३)

A-fram /)			
निष्किय (बहा)	38	पतिभाव	704
निव्किय (शक्ति)	११८	पत्रक	इ७४
निष्क्रिय (सत्ता)	?	पदार्थ (पाँच)	३७४, ३७५
निधिक्रय (स्वरूप)	१०	पद्म (आयुध)	64
निष्टिय भाव	२४३	पश्च (आवरण-देवता)	- 28
निप्ठा ३०२,	१३०, ३३१	'पञ्चापुरावा' २६०,	
निस्त्रंगुण्य लोक	२७६		३००, ३०१
सिस्पन्द (कान्ति)	११८	पश्चवन	रे।95
र्नालमस्वती	768	पद्मा (नित्यप्रिया)	
नीर्चा (देहकुक्ष)	२६०	पद्मा (पहहिची)	
नुत्य	8 ६	पुचा (संखी) ९८,	२६३, २८८,
मृ स्दिहानस्द	<i>७७</i> इ		- 729
नेत्र (शङ्कारकःत्र)	788	पद्मासन	220
मैसितिक (कर्म)	३६२	पश्चिनी (गोष्टी।	रेन्ध
नैमिनिक भेद	५९	पद्मिनी (नायिका)	\$ 2 ¥
स्यास्विद्या	३७०	पद्मिनी (माला)	२९४, २९६
q		परब्रह्मभूवा (शक्ति)	
पक्षितीर्थ	30	परकीया (नायिका)	३०६, ३०६
पक्षिराज गरह	30	परतत्त्व	३४८
पञ्चकला (प्रकृति की)	२२६, २७४.	परतन्त्र।(अधिकारी)	४६
	२७५, २७७	परतन्त्रता (जोच की	r) 🔻 🛊
पञ्चदश कलापूर्ण	१११, ११२	यरप्रमाता	२३६
पञ्चदर्शा (कला)	११२	परभाव	१ ५३
पञ्चभूत	१६१, २७२	'परम' २७६, २७।	७, २७६, २८०
पञ्चमवेद	२७४	परम अद्वैत तस्व	१३२
पद्मविध संसी	१७४	परम चेतन्य	१३०, २५६
पतञ्जलि	१२०	परम ज्ञान	३६३

(232)

प्रका सम्ब १, १४६, १४६, १४६	प्रकार क्षेत्रकृतिका ११८
	देश्यासम्बद्ध ६४
वस्त्रवास अन् ८० ८०, ७५६	धरमहामद्द्रांत २३, ३९, ३०
安蒙的,想象的,是名等	\$00, \$00
dannial 5.5%	वरमध्यभाष १९, ११, ६६,
प्राथम ७४,८१, १०९, २७४,	205, 206
2% is 44 / 368	वरभाग्मसाक्षाण्डार २२,२९
परम पद्म ७५, ११६, २६५, २७६	परमानमा १९, २०, २२, २६, २५,
and that px. 59' fra' ino.	२८-३१, ३३, ३४, ५६, ६६,
286, 266, 280, 544,	\$5, \$1, 95, 98, 208,
२२२, १५८, २४६, ^{२७०} ,	११०, २२७, ३१०, ४६२,
\$\$0, 234. 340. 350.	\$98. 35c. 38k
347, 344, 334	वश्यात्मानुम्हि २२, २६, २७, ६३
मानपुरुषाम ३५३, ३५८	परमाद्विम ५८७
संस्मृत्ये संस्ता १७८, ३०७, ३०१	व्यवस्थानम् १५,४६,१८८,६४६,
पामासङ्ख्या २६०	140
मसमस्यक्षेत्र (६ भेग्) २९०	प्रमासम्भू लास १५० १५३
पतमस्य (मतबाय्का) ६४, ५७	वरमा अनुस्य ६३, १४२, १४६,
\$4, 50	395, 305, 335
'प्रस सम्बु' ३७०, १७८	प्रमामक्कि देशक, १६०, १६२, ३६३
पनम स्कृष्ट ६५	
परम शिव ११८, ३८३	ARL MAN TO MAN T
परम ग्रूम्य २३२	S. S. William
वश्मद्रम् १०९	
परमहंस (बीव) २०४	
प्रसाम् १९५	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
वस्तासुद्भा ।	A. A. 244. 247

परश्र्न्यमयी धारणा	२७२	पशुमाव ४२, २०२,	२१९, २२०,
परा (निःयप्रिया)	₹08	-	३८२, ३८५
परा कुण्डलिनी	२३३	पाञ्चरात्र-सम्प्रदाय	३६६
पराङ्कुश (भक्त)	३६५	पाञ्चत्रय	६१
परापर विसर्ग .	११८, ११३	पादसेवन (भक्ति)	२९०
परा सक्ति	' १९८, ३१०	पादसेवा (भक्ति)	३१८, ३१६
परा सुक्ति ।	५२, ७३, ३६२	पादोदक	380
परा-रमा-कामबीज	(त्रितस्व) २८१	पारमार्थिक दृष्टि ५४,	११५, ११६,
परावर्ण	३५८, ३५६	•	२८७
वराबस्था ११	१,११२,१३७,	पारिजात	२६४ ं
	\$ 60	पार्थक्य	२८६, २८७
घराक्तिक ११	७, १२१, २१८,	पार्थक्य (जातिगत)	१९५
परा शक्ति दुर्गा	700	पाथंक्य (वैयक्तिक)	१४४
परिकर	२६८, ३४१	पार्थिव आकार	६८
परिकर चर्ग	२४६	पार्थिव बृत्दावन	66
परिचर्या	३३२, ३४१	पार्चद	२४९, २९८
परिच्छिन्सतादीय	શ	पार्षद भक्त	२१३
परिणाम ४१,	८३, ११७, १५१,	पात्रिका (नित्यप्रिय	गः) ३०४
१५२, २२४, २	३३, २६५, ३१५	पाशविक लीला	२ २१
परिपक्षसमले (अ	ন্ত্ৰ)	पाञ्चपतयोग	838
परिपूर्णावस्था	२४२, २५४	पञ्जिपतसाधना	785
परीक्षित्	२७३, ३१६	पिता	१२२
पराजा	\$ o \$	पिता (नन्द)	३१७
परोक्ष ज्ञान ,	३६०, ३६१	विषय ४०, ७५,	७७, ७८, ६९,
परोक्ष रुचि	३३२, ३३ ३		३६६
य शुकर्म	791	•	<i>છ</i> છ
पशुस्य	२२	३ पिण्डाभिमानी ((जीव) ७४, ७७

प्रध्वी ७३, ७८, २६७ का) पौराण्ड (विग्रह ध्यान) ३०० प्रकृति दर्शन पौराणिक साहित्य २६६, ३६९ प्रकृति मात्र ३१७, ३८६, ३८७ पौरुष (जीवका) ३६६ पाणमामी £4 प्रकटलीला . २९८, ३१० प्रकट स्वरूप (सगवान् का) ३९३ प्रचण्ड (हारपाल) प्रकाश २६-२८, ५८, ४६, ६६, प्रका प्रकाश (शक्ति का) १२४ प्रकाश (सत्ता के) ģ 885 प्रकाश तत्व 38 प्रकाश स्बल्प प्रकृति १७, २० २३, ३१, ३२, ६३, ४१, ४२, ५५, ६६, ७३, UE, 23, 200, 20E, 226, 236, 886, 880, 863,860-१८२, २०२, २०७, २०८,२१३, २२२, २२३, २४१, २४३, २४१, २४९: २७४-२७३, २८२, २८४ ३७७, ३८१, ३८३, ३८६, ३८७ प्रकृति (जीव की) ६, ६, १३, १४ 263 प्रकृति (सालह्) प्रकृति अङ्ग (,शरीर का) ३८० प्रकृतिगत आंनन्द (जीव का) १२ प्रकृतिगत भेद (जीव का) ३३५ प्रकृतिगत वैचित्रय (भक्त भगवान्

३२२ \$ ⊏ 3 प्रकृतियन्त्र 38 प्रकृतिविग्हित (सुपुरि) 883 प्रकृतिसञ्ज ३५३,३८४ 28,750 53 ११२, १४१, १४२ - प्रणय १३८, १६४, १७४, १७६, ३०२, ३०३, ३२४ ६१, ८९, २७५ সদাব 268 प्रणव बहा प्रतिवन्धक 3६८, ३७५ प्रतिबिरूव १६, ६६, १२७, १५४. २२५, ३५६ प्रतिबिग्ब (भानाभास) ३२७, ३२८ प्रतिबिग्ब (हलादिनी शक्ति का) ३५२ प्रतिबिग्ब-हीन बिग्ब 266 प्रतियोगी (भाव का) 848 प्रत्याहरण (शक्ति का) 34 283.288 प्रत्याहार 384 प्रथम पुरुष . २६४, २६९ प्रदान ८४, २५९ प्रद्युम्न (ब्यूह)

प्रधान (भक्ति रस)

378

有當

É

(484)

Ann markers or those of the delegation for the second To
द्रश्यास (स्थानान का) १७०
क्ष्यत काय (क्रांत्स का) ११८,

क्ष्म । भाग का
प्रयाग (विसंग का) विदेश
असम (शांदन का) ३६,३८
प्रमागत (सांब्हसभे) १४८,१४९
वसुम भाव ३८
वस्य भूजगाकार (शक्तः) २२८
व्यक्तिर्थः २६४, ६१९, १९२
वाकरण (बन्नाम का) - ५४०
महित काम १२३, उट्च
क्षाकृत्य मन्दर १७२
आहम देशकर, २१६, २१७,३९३
प्राक्षतवर्ष इर४
भाक्षा सन्तर १८
rien rie e Ku
सार्थात अर्थात ४०
arphie faut tal
जाकृतिक जागत् । १२, ४१, ५५,
*24, 382
प्राकृतिक वैविविदेष २२४
ब्राक्टांतक निगम १२३
प्राकृतिक विषय . रवे
प्राकृतिक विकास १९६
प्राकृतिक सम्बद्धाः ११, ९४
माझांनक सांच १५

(४३९)

प्राचीन (सोवी) ३०४	
main &	388, 98¢
TTTO	प्रेम (८४ प्रकार का) २८६
प्राण ९१	भ्रम (सूक्ष्मकुक्त) २९०
आण-ङुण्डलिनी ११८	ATTENDED TO
प्राणम्मि . ११८	Programme and the second
प्राणसंखी १७४, ३०४,	
३०७, ३०८	24 -
प्रातिकृत्यत्याग ३६७	
प्रापञ्चिक भूमि ५७	१२९, १३८, १७३, १७८,
4,	२४५, २४७, २७४, २८२,
(10)	२८९, २९०, २९१, ३०२,
प्रारब्ध-भोग ३६९, ३७०	३१३, ३२०, ३२३, ३२७,
प्रियन मं सखा १२२	३३०, ३३१, ३३४, ३९०,
प्रियससा २६४	₹₹₹, ₹€४
प्रियसम्बी ८९, १७४, ३०७	'प्रेममक्ति-ब्रह्मगीता' २८२
प्रिया (सर्खा) २८९	प्रेमभाव ३१३
प्रि ावती (सम्बी) २८३	प्रेमरस २७८
प्रियात्रासमवन (भा० कु०) २९ १	प्रेमरसानन्द्रमय (अवस्था) २७३
प्रांति ९, २९०, २०६, ३९६	प्रमराग ३८६
प्रेक्षक १६१	प्रेमलेक्षणा भक्ति ३२९
क्रेम २४, २४, १२८, १३८, १६४	प्रेमलोला २७९
१७४,१७८,१७९,२११,२२२	प्रेमवायु ३७९
२४५, २४७, २६३, ३१३,	प्रेमशय्या (षट्कोण) २८३
३२०, ३२२, २२४, ३२५,	प्रेम-षोडशी २८२
३२६, ३३०, ३३१, ३३३,	प्रेम सरोवर (देह में) ३८०
\$\$\\\.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	प्रेम साधना ३८७
३६१, ३६२, ३८२, ३८४,	प्रेमानन्द २५९
३८५, ३८६, ३८८, ३९०,	'प्रेमाश्रय' ३६७

: ***	÷ * 33	THE PERSONS	१६५
Pin El	18	वीशङ्क शंदा	च २२
	* V.W.	sing and (sim s)	₹ € ₽
2. f. #14.1	27	MAR LEAD	7 4
%		Mirans with the for	÷ 48,
7.	463	₹₹ ₹, ₹¥	S. 286
维度 样 零	新なる	क!यसकाडा	२२
据图前177	# 2°	स्तिमपड्स	88
दलस्वपंत ३७०,	: 3 %	श्रांत्रम्थ (प्रापः)	90
你吃什么?	905	वांत्रमुख (बांक्)	२८, २६
फड़ए-मास (बपायों मे)	355	वांडम्ब अवस्या	3.6
*		अधिभू स्थ प्रकृति	É
वर्दार भाषाय	308	महिसु मा भाग	X
बस्य केलाव	4138	南京· 城	२८६
संद श्रीष ११,४९.	10分類	Alm Con.	727
बन्धम स्व	\$ 0 K	alusiidha	२६२
वल (लगक्त गुन)	* * 4	मान्य (विश्वस्थान)	500
eret (344	超[数据]数]	585
वाल्येन विद्यास्यन	主要等		15 4da
TANK	808	बाह्यदकृति (भाष्य की)	. 846
बक्षमा (शम)	228	ald nata As' ea'	११, ७३,
बकराम ९२,६३.	318		१०६
desile,	92#	बाह्यबं स	78
वलि	378	माह्यकंग्रा १	355 ,9
बहि:प्रकाश	*	याद्य श्रीक	Ę
श्रीराजकृति (शांच की)	Ą	नाह मांद	२४२
महिनेन भारा	२५५	बाह्यांश (जिल्लाविस का)	Ą

Ì

(,888.)

बिन्दु ४३, ४४, ४७,	४८, ५२,	बोधहीन जगत्	२०७
५४, ९०, १००, १		बौद्ध ५५	
१३६, १३७, १४५,		ब्रह्म ९, १६, २६-	
१६१, २१७-२२१, २		११३, ११६,१३	
२४२, २४४, २५६-		•	3,00
२७७, २८४,	-	त्रहा च क	१३
विन्दु (प्रकृतिकला)		व हा चर्य	३८२
विन्दुत र व	४२	वस्रचिन्ता	७२
जिन्दुरूप उपादान	५२	ब्रह्मचैतन्य	६०, ६१
वि=दुविसर्ग	२१०	वहा-ज्ञान ३१	, 788, 388
विन्दुसत्ता	४३	ब्रह्मस्योतिः २८, २	६,१०७,१६३
विस्व १६,१७,	१५४, ३५५,	ब्रह्मतस्व	३७८
	३५६, ३४९	ब्रह्मद् रोन	२९, ३०
र्याज २१२, २३७.	२४०, २४१,	ब्रह्मधास ७१-७	३, १३४, १४१
	२४७, २८३	ब्रह्मपद	३१०
ৰ্বাল (মনস)	२६७	त्रहा पुर	₽€
र्वाज-चैत न्य	388	बहा भाव	१९
र्वाजमान	३३३, ३३६	ब्रह्म ोह न	२६१
बीज-यन्त्र	२४३	ब्रह्मस्सानन्द्रमयः ((अवस्था) २७३
बीज-शक्ति	280	রহা নীক ৩१, ৭	
बुहद् झग्रसंहिता	१०५		२६९
बृहद् च(सनपुराण	- 300	ब्रह्मवाग् वा दिनी	१७१
बुद् क्षेत्र	አ ጽ		
बैन्द्रव (उपादान)	43	ब्रह्मसहिता १	२२, २४३, २६०,
बेन्द्रव (जगत्)	४२, ४३, ४७,	,	२६२, ३२३
५०, ५२,५३,५			३१
बैन्दच (देह)	५३, २१६		ं ३४६, ३ ४७

Martin telle to the tree \$ < 7 1. 器材料 1.66 · F. E 5 : 到班中省於品 AND MEN, SER, SER, DAY "其外来,是那种爱黄"的,正当的"黄茅树 翻翻 雙衛 多头,多男,多小一小小,心里。 · 可用、独思、 为时、 由民、 作材。 。 4、 我们,要看到。管理制、实力量、实治的。 不许多。 等的类。 智慧的。 在一次。 多数会 विश्वापनप्राण 30 अधानकासिमानी (वी.४) ८१, ७५ No. 202 July Marking B. **阿斯语程**[年] 元素, 子名, 子类, 2.5 数次EFE FOR 115 अक्षा-विकास संस्थित (विकास का प्राप्त Baltaning * E & minit freier 皇子家

¥

154, 27,2.20%, N.S. 京京湖 京島村。 東京新。 東京城 344 संक त्रा का 164 भक्तिम न्यू. १०, ६४, ६६, ? co. "ri. sar, tot. 300 Ste. 388. 112. 27%, 230, **2**49 भक्त पारिवास् ¥79 भद्रकामगुरू १२१, १२२, १२६ सक्ति है, २१, २२, ३५, २६, 30, 39, 94, 908, 908, fan, 825, 836, 880. १३६, १६८, २५१, २५१, 444. 950. 380.388. 海水門。 海子中。 有者等有数据 大学者"大学者" "李老弟" (#\$P\$) 等水态。 24th, 有4在-有64。 १७%, ३७५, ०७व, ३८६, 用水气 计是字字程序 आ बिहास समिति । 279. 848. 20E भावमन्त्रा 828 MINNAME 388 मिन्सम स्वत्र 多关点 मिक्समार्ग ३५७, ३६०, ३७८ भविषयीय ११०, १६३, १७०. 事备号

1,41

(\$8\$)

भक्तिरस	३२१, ३२२, ३७४,	मगवस्याक्षास्कार	२४, ३६०
	३९२, ३९३	सगवत्सेवा	१७
मक्तिरसायन	397	भगवत्स्फृतिं	२४७
भक्तिराज्य	१४१	भगवत्स्वरूप १४, १	} ह, ३ह, ५ ६ ,
भक्तिशास्त्र	₹१३, ३ २३, ३३ ३	५८, ५६, ६४	
भक्तिमाधना	१७६, ३२५, ३३६	६३, १०७,	
अग	५६९	२७४, ३११,	३१२, ३२२,
भगवज्ज्योति	: २७४	३३३, ३४०,	३४१, ३४४,
भग वती	२९४, २९५	३५६, ३६१,	३६४, ३७३,
भगवत्करणा	\$7	४७६	, ३७६, ३८८
भगवन्कृपा	३१ , १ ६२, १७५,	मगवदंश	₹ ≒
	३२०, ३७२	मगवदनुग्रह	९, ५२
भगवन्त्रेञ्जय	300	सगवदनुभूति २२,	
भगवत्तस्व	१, १७, १९८, ३६१		3 8
भगवत्ता	२१, ६६	मगवदास्वादन	२५
भगवन्यापंट	98	भगवदिच्छा	४२, ६२
भगवस्युजा	340	सगवर्गुण	? % 5
भगवत्प्रसङ्	३७५	मगक्दशेन २३,	*
भगवयस्य	₹ ३१२	-	, ३२६, ३२९,
भगवत्प्राप्ति	। २८२, ३२७, ३६६-	इचर, क	५७, ३५६-३६२
	३६८, ३७५	भगवद्देह	२२
भगवस्त्रात	ाद ५८	भगवद्धाम ५,	३०, ३२, ३६,
भगवर्खीरि	r १७९	¥•, ₹ € ,	५९, ६२, ६४,
सगवत्श्वा	ह ् ७६, १०७, १५३	,	७०, ७२-७४,
भगवत्श्रव		98, 800	, २६५, २६७,
' - '	१ १६, ७०, १०७, २७४		३, ३४५, ३६०,
भगवस्प्रम			३९१

我留意了"是是是	2A" 25	स्ट्रिक किया	\$ 50
नगरम्भीक	15 Par	भ प्रमाश्रदा	2 इ र्
भववपूर्वाद १६.	\$5,50	anaunidi -	701
APPROPRIES :	48 46	संदर्गतन्त्	号・装
भ्रमसम्बद्धः १०%, १	0 5, FPK	ay (brain)	750
anuccini for, 1	6. 基。 文章文	मह (वन)	१६०, २६२
स्ताबद्धिभू ति	5.9	भद्रा (गीवसन्या)	988
अगर्शंबर्ध ६५	तर्≉ अह	भश्चा । निर्म्यांपदा	808
特的证据	7 3 5	भद्रा (संहपा)	३०५
व्यवस्थान १९१३, १६,	1.4. 万气。	महा (मलो) ९५,	वृद्ध, २८६,
			२ंदर
27, 38, 85.		भागभग	38K
海水湯湖 30年,华3	1858, BEL	यागन्य प्रदेश	२७३, इस्ट
24, 9% of 17	发。"有关是 _第 一	भागवनी भन्	265, 288
	44 FA	Har.	875
4874, 3374, 47	2 th " in 3 th in	भागतीर (वन)	\$40, 747
234, Bares		a a	१७६,०एइ
自己有。 《新春、 《曹	in, and	AIM 45, 50, 84	, 38, 84,
इंक्ट्रे, देश्ह, है	the state	egy better that	
海中区。 海際集。 "	the said	₹₹ <i>₹</i> , ₹ • ∀.	
"如何"等意思。	2000年1	\$38, \$48,	(¥5, (¥5,
まする · 身を造り		8000000	\$ = 3- (< 4,
176-117	b40-350	199, 18P.	164. 195.
高高度 · 東西書 · 南语	#" ##A."	121, 200,	
şto, Buc,	३९००३६६, ४५, ३९६	714,23%,78	
		780, 78%,	
अक्षण १७८, २८२, १	April 2 Action	744, 917,	

(४४४)

३२३, ३२५-३२७, ३२९-	मावदेह १२७, १२८, १७७,	
३३३, ३३५-३३८, ३४६,	१७८, ३१७, ३२०, ३९०	
३५२, ३८३, ३८६, ३८८,	३ ९३	
₹3 <i>₹-</i> 03 <i>\$</i>	मावना १८६	
भाव (अलौकिक) १५४	माव-धीज ३३५, ३३६	
भाव (अन्यक्त) १५६, १५७	भाव भक्ति १२८, १७८, ३१३,	
भाव (आनन्दरस का बीज) १५१,	३१४,३२०, ३३१, ३३५,	
१५२	३८५, ३८९, ३९४	
भात्र (देहकुक्ष) २९०	मावभेद (आश्रयगत) १५५	
भाव (र्रोकिक) १४४	भावभेद (विषयगत) १५५	
भाव (विजातीय) १५५, १५६	भावसेद (च्यक्तिगत) १५५	
भाव (ब्यक्त) १४६	भावभेद (स्वरूपगत) १५४	
भाव (सजातीय) १४४,१५९		
भाव (स्त्रगत) १५९	भावमार्ग १६४	
भावकृतं २९१	सावराज्य ११७, १२७, १३४,	
भावक्षय १४६	१३६, १३=, १४०-१४३,	
भावक्षीभ २००	१४६-१४९, १५३-१४४,	
भाषप्रार्था शक्त १६०	१६१-१६३, १६६, १६७,	
भानस्युति १८७		
भावलगत् १२८. १३४, १३७	१८३, १८६, १८६, १९०,	,
१४१, १४४, १५६, १६१		
१६३, १६४, १६७, १७२	, २०५,२०९,२१२,२१३,	
१७६, १७५-१८०, १८३		3
१८४, १८२, १६४-१९६		7
२०१, २०२, २०४, २०९		,
२१३, २२०, २२३, २३		₹
२३४, ३१६. ३२		દ્
•		

(485)

भाव <i>री</i> इ	9 42 5 50	\$1 1, 298. P	P. P
With the start	医克里二甲烷基	भेद । भ, ध्यमन)	386
Minsani Fee	in the second	केट (आहंशन)	345
म्सं सम्बद्ध	Rife of the State	धेर (शिक्षणेत्र)	326
APRILITY TO SE	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	स्त् (समामा)	246
品表表 4 1 2 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		等我被继续	288
	911 201	भेदाबाम १७, म	4.4、日有有
福1位,韓1四	Erran Park Har	सुद्र सरद	224
· \$1550年,李龙元,李龙元。	381, 273,	संद धावकार	?
	147,276	श्रुंदशस्य । जन्मा ।	२२६
441-31-243	W	भेगाभेद (स्त्रीप)	११८
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	. 3 3	pietoid station	₹
क्ष्मिलि । जी को	\$2,50	af * * itt	₹\$
\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$	表 美 集	औरकार इ. सीम ह	अत्र १३४
±ृष्य ल के दिश	5 Å	भी त्या ग्राप	४१, ३२२
भूतमभीक्षम क्षिम्पूर्व	2.5	dist.	308
अवन्यत्वर्था (वेद्या)	3.98	नोषःग (अभियास)	59
भू (शिक्ष)	e, y , & t	almente	# \$
भ् (जांस, पांच्य)	W 1 7	भोगः ३६, ४१, ४५	. Y4, 40,
煤. (账间)	¥.0.8	4.8 ₉	२७. ३१८,
भू हेवी	८१, ९ ५, ९६	249,	१८५ , २७६
A malu	288	भौगकसम्ब	130
म् सह पृथ्यः वत	766	સોમાર્કેલ સામ	4º
मृत्येक ५०, ००,	ev, 33.,	मीगनेत्र	48
	tar, lov	alimin.	₹¥
भूषण (भाव कु०)		ninangs.	48
,मञ्जालाबद्धा,	\$ 24	मोगमस्दिर	¥ť

भोगराशि	११६	मधुराधाम	३९४
मोगायतनदेह	88	मथुरानाथ	३७७
सोगार्थी	३२८	'मद्न'	३७८
मोग्य (पदार्थ)	83	सद्नगुह्य (भा० कु ०	·
भौतिक आवरण	8 4	मदनसुन्दरी (प्रकृति	
सौतिकदेह ३५४, ३५४,	३४७,	मदनमुन्द्री (सखी)	
	३६०	मद्नालसा (प्रियसर	
भौम वृन्दावन	३०२	मदीयता (भाव)	
भौतिक सत्ता	१५	सधु (वन)	२६०, २६१
স্লম্ম (নি০ ক্ত০)	380	सधुमतो (प्रकृति)	२६इ
भूण (देह कुन्न)	२ ९०	मधुसती (शक्ति)	23
		मधुमती (सस्री)	२=९
स्र		सधुर (भाव)	१७३, १७४,
स्रम्भाव	१५८		२१३, २१४
सङ्गला (निन्यप्रिया)	३०५	मधुर (रस)	२००
मजन (सूक्तकुञ्ज)	२९०	सधुरघाट	१०४
मअसी (अवस्था)	375	मधुस्दन सरस्वती	387
म स्केशी (श्रियसखी)	€ ०७	मध्यबिन्दु ६५, ८९	,, १११, १२३,
संगिपीठ	२८०		०, २५५, २५९
मणिमअरी (निस्यसर्व	t) ३०७		
म िमण्डप	२६	स ध्यमू मि	१०, ११, ६२
सणिमाला	290	९ मध्यमपुरुष	588
सण्डल ४४, ६५,७१,	१०६,१०	_न अध्यावस्था (जीव	
स ण्डलेश्वर	. 8		३५४, ३५७
मता (शिक्ति, पोडश) २७		
मान्यादि (अवतार)	,	1	
सथुरा	८६, ३१	७ मनन १	द६, ३६० ३ ६ १

一种理论等 化苯基氯 有语数人主义的 表现的	· 我看得不得了。 "一" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
· 福州市 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 月 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日 1 日	turi interior (AK
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 科格·森林
Militaria Elifa man	and the same of th
समोक्षण निर	· 特别特许用的证明
मनीयपंत्रकात्मधारः (१	我就往他
मन्भवी (प्रास्ताः 💮 🚎	महाकाश २६
nefren : insulvat 20%	सरक्षा १३०
報報 発生し、それら、それら、それを	सहके सहस्र २९०, २६१
等水果,一套套、金、品、金水等	सहस्वाद्या ५४५
類音像·過度 · 報告報語	urisin 3?
	Heifilia di sa sa
製剤的 (河 () はいま	महासेवन १६. १३१-१३६,
群群-構 计主义	1. E. Exe, 249, 286,
भुष्पंत्रीक १७०, १७६	9 dr., 990, 992, 984-
'मबोदा' (कार्य) (४३), १४४	२००, २०८, ११९, २०१,
金製 奖	有多点。 安康的中华地,一种是别
समामामुख्योधम (श्रीमाम १९५०	२६६ _% २६ % १८६५-२४४
भगोश-प्रविद्याला १००, १०१	वात अव
अविद्यासीकः ४१९, १४०, १४५	hai annia (ef
सर्वोद्धार्याच भक्त ३४०, ३५१	uniuma ita, ita, ist
मर्भाराम्बंद १५१	सहाजाय १६
HASIA AS	महास्थेतीनः ७०, ६०, ६४
र्माळनपात्रना ११६	भशास्त्रीतधन , १११
सप्तास्त्र १.५	महात्योतिभंग्हरू १११
महलींक २९९	neima 208
\$ ¥ \$	# ₹

महात्रिकोण	२४६	२२४, २३०,	२३१, २३४,.
महादेव	२६८		२३९, ३०२,
महाद्वीप	८७, ६०		३२३, ३२४
महाधाम	१०१, २६३	महाभावमण्डल	१४८
महानन्द्	. २५६	महाभावमयी (श्रीर	ाघा) ६५
महानाद	२५७	महाभाव-समुद्	१५७, १५९
सहानाराणोपनिषद्	र् २६७	महाभिसार	3 = 8
महानिशा	258	सहामणिमण्डप	5 }
महापद्म	२५ ९	महामण्डल	१११ .
महा पीठ	९६, ९७, २६१	महामन्दिर	४४
महापीट (५१)	२९५	महामा धु र्यमण्डप	3.3
सहापुरुष	88	महामाया ४२,	४५, ४६, ५१,
म हाप्रकृति	२२२	१९	.१, २७६, ३ १ १
महाजलय	१६, १७, ८२	महामिलन	२२२, २३७
महायभु	३७६	महामृत्यु	२१६
महाधाङ्गण	89, 800	महायज्ञ (पद्य)	₹ ₹ ¥
महाविन्दु १९, १	७०, १९६, २१५	महाय् न्त्र	Ex as
२	२९, २५६, २५७	महाशोगमा या	७६.
म हायिम्ब	१६	महायोगी	४२, ४५
महामारत	৩১	महायोगी (भग	बान्) २७०
महाभाव ११	३, १५९, १३०,	महारम १४०, १	४४, २७६, ३२१
१३३, १	३४, १३७-१४४,	महारसतस्व	₹८•
१४८, १५	.०, १४३, १५४,	महारास १	१४८, ३०२, ३६७
33.,.88	२, १६४, १६६,		, ८३, ८४, ११०,
१६७, १	७०-१७५, १७८	•	२७०, २७८, २१४
१७९, १	=३, १९०, १६६	,	क्ति) ९५,६६:
१६८ २	००- २०३- २२१	. महालीला	१३५, २०१, २६१

METER SEC. SEC.	がで 知り マス 能力 サー
	新明和智慧
	स्थान वर्षा १६७, २५०
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ar english to the state of the
स्ति । भिष्ठू ।	据式,44,4214年4. 企業
क्केटर आधि है ज़िल्ली है। १०००	ne de la company
अवशेषभूति । १५,१५	maintalle 121, 550, 240
14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14.	महास्थितकः ११५
सर्विषय ५१५	सह सुंहि
संस्थिताम १११	
解覆於"全性漢於明" - 「「「中心」」 古人 5	aferi bek
सहर्मकरम् । १६४, १००, १५४	सहितां: आह) २६४
समाद्वासम् १८० ५० ५०	महिषो (समनान हो) 🚜
300, 909 B. B.	संदर्भावसं १४. ६४
महार्थ हेन्द्र । इत् इत् इत् इत्	mikarı fili
any of his talks	गदेगाम अ
भाषामाणिक १६, ९६ ११० ११०	सर्वाजान (समायन) १९४
सहस्राक्षित्रको छल। १५,६७	भाग १५४
阿里阿里	माना (यतीदा) ११८
网络红红色 一次色,在是,不是有。	मार्का (बन्नामन) स्थर
***, ***	सानका अपर १८४
新新城市	मानुसामन योगपीड ८१
ARMHI \$20, 220, 120	मानुकावर्ग २१९
वासासम्ब १८०, १८३, २५४	भारून १४४, १५६
नहानमहि (विषयः) ३१०	सान्धापन २१७
महासम्हि (समा) ॥ ॥	मायूरच १५५, ११६
वदालमीर श्रेष	भावातम क्रमीन्डवं (चिन्डमा का)
महासमस्यभिमानी (जान) अर	And the second of the second o
AGENTALIS OF MENTALISTAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	1 -

1 A S

मात्रावृद्धि २४२ ₹₹, ₹₹, ₹5-₹₹,₹७, ₹5. माधुरमण्डल ६६, १०१, २६० ४२, ४६, ५६, ६२,६७, २६६, २८० ६६. ७३. ७४. ७६. १०४. माधुरमण्डलवास ११६, १२४, २२६, २२६. ३१८ मादन (अवस्था) -860 २९८, ३८३, ३६५ े १७३, १८० साया (शक्ति) ५, १८, ३५, ३९, सादनभान माडी ₹04 २००, २२४, ३४४, ३४६, माधवी (प्रियस्खी) 300 ३५३, ३५८-३६० माद्धर्य ४५. ५५. ६६. ८९. ९५. ६,३३ मायागभं २०, ३६ १०१. १०८, १८९, २२२, सायाचक मायाच्छन्न (जीव) 285 २४४, २६३, ३४७, ३४६, मायाजगत् 384 808 मायातीत (अवस्था) 220 माधुर्य (भक्तिरस) ३२१ मायुर्वभाव ३४, १७७ मायातीत (जगत्) ४०,४३,२०३ मायातीत (जांब) ३२, १२४ साध्यमय श्रीकृष्ण ३९६ साधुर्यलीला मात्रातीत (धाम) 88 X'S माध्यमन ३५३, ३५४, ३५८ मायातीत (धाम) ७२ 35 मान १३८, १७४, १७९, ३०२ मायादशंन ३०१ सायाधिष्ठाता ¥38 मानय (यानि) सायाधीन (जीव) ३१५ मान (राघा का) 306 सान (वि॰ कु॰) 290 मायापास 867 मायावद् (जीव) १२६ १०४ मानस गङ्गा मायामक (जीव) १, १२६, १३० १०४ मानस्पावन घाट मायाराज्य ९, १२, ३७, १२६, मानसरीवर २९८, ३५७ १२७, १४६, १४८, १४९, मानसरीवर (देह में) ३८० १५२, ३४९ आनसी सेवा ३३३, ३४४ ११६ माथिक (आवरण) माया ४. ६, ११, १२, १९, २०,

į

मार्थिक र मार्ग १ ६, २३, २३,	सुकतीय १२८, १८४, १४८,
\$\$, \$\$, \$\$, 3\$, · ·	10 C BY
17周,有原 _{身(1} 977) 16月。 原東原。	4944
\$5 mg \$5 kg \$6 kg \$5 kg \$	· 福州、福州、李州、李孝、李节、李水东。
曹惠代,曹惠成,曹嘉然一百里元。	\$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1 \$ 1
	३५९, ३६७, ३७६, ३८६,
有關係。 知而是。 我就说,我不是。	3 4 K
强力的,对基础,并必然,其不 等。	•
माधिक (भीष) अर्	त्रेब माञ
सामक (प्राप्त) । १४१	19
• •	मुन्सानस्था (जीव की) रिक
मानिक (१८) ६२, १६७, १६८	्युक्टि १७, २५४, २६३, ३२७,
साध्य (प्रकृति) 😤 🧺	是人们,是他是,"用餐品,是 餐桌 。
सावक (सन्तर) ४२, ६३	24/2, 240, 453, 334
मानिक (समा : 💛 🚓	मृंष्याम ७४
स्वाधिक (स्वीच) १४८	7
शाक्ष्मंस ३६२	期 " W? . "
Middle 3 f e	alfek istant 3.42
साकते (प्रियमणी) १०७	भूमम् (भूष्यम्) अहरू
साम (भाभाभा) रहर	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
भागा (प्राच्यावस्त्रया) । १४७	gentlemen (4)
managia beo, kin	म्हार (विशेषा) १०१
किंद्रवृत्या (महिया) । १६४	संद्रा (बुदक्स) - ४६०
भिश्रतीमाध २४३	सुनि २१व, ३१व
किरण भाग १८९	Man 300' 30' 308
मिलन (श्रीय-चीमिका) २३७	grain (gengain) filo
मिसन ३४	
tua	सुरक्षां (¤० ⊈०) २९४

4

मूर्ति (भगवान् की)	२२	यन्त्रविज्ञान	२६७
भूल अधिकारी	४८, ५०	यन्त्रात्मक (धाम)	२६५
मूल आश्रय (भगवस्वर	हप का)६४	यन्त्रारूढ़ पद्य (जीव)	२०
मूल इच्छा	२४१	यन्त्री	70
मूल अविद्या 🕟	१९१	यम	१०४
मूलपुरुष	છછ	यमलाजुनभञ्जन	२६२
मृला प्रकृति	३६, २६३	यमुना ७४, १०२, १	
मृसल (आयुध)	۳ų	2 ¢ 0 , 7 9 0 ,	
मृ त्युक्षय	२१५	यसुना (विरज्ञा)	₹७८
मेरू	95	यसुना तट	90
सेला (ऋष्णदृती)	३१०	यशोदा	398
भेत्र भेत्र	२ ९१	यशोदा रानी	९२
मोक्ष ३२७, ३४२,		यशोमती	३७४
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	३७४	यशोवन्त दास	२७४, २६२
सोक्षार्थी <u>ं</u>	३२८	युगनद्ध अवस्था	२ =६
_		युगमाव	२५६
मीदनमाच	१७४	थुगल (सूक्ष्म कुन्ज)	
भीष्रन (सूक्ष्म कुञ्ज)) २६०	युगंल भवस्था	२२३
ਧ		युगलतस्य १७८,	२१४, २४३,
•			, २५६, २८८
यक्ष	२६५	*	306
यञ्जः । वेद, प्रकृतिकः	हाका) १७५	युगलभाव २२०	, २२१, २४३
थज् (आवश्य देवत)	() CX	युगलमिलन २१८	, २२२, २३७,
यज्ञवन्ती .	२६१, १९२		३५९
यन्त्रै २४२, २४३	, २५६-२५९,	युगल मूर्ति	१११
२६६	६, २६७, २८५	युगलरहस्य	२७४
यम्त्ररहस्य	₹ €		२७९

Particular to Assess the Particular of State of the Particular of

A SERVED

實際外職部內 美東京 美養品 安	for wind the DI, he fit for,
मृतस्यक्ष्याक्ष्यम् ।	१९ ।
वृ संद्रा	to been pary view and
· 整理 1 经销售 1	
युवा भवाग (व सर्वा आ) । ३०	
व्यवस्था १४, ४०४, १०७, १४	
AM 11. 112, 120, 13	
योगपीत ५७,६०,३१	* *-
स्रीमः सम्	₹
वीगमांक १०	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
वीगमानः ७६, ९५, १११, ११	
ৰূপ্ত, ইউট, প্তঃ, স্পু:	-
नेकक, रेजर, वेकर, वेक	
-	
	 स्थायणां विषयम् स्था
भौगमायाः शिल्हः) २०	
भौगायुक्त अवस्थाः ५७४, २७	
	१३ बहुदेवी (यावी) १०४,२८१
	र्रेड संक्रांट (संस्त्रं) २९४, २९६
A Interior	दि कलाकाका <u>लि</u> स्प
वीनज्ञान्त्र ३१	ि रहा शियमी १७०
वंशामध्य ३४	
alera an	
शंगक : १	
कोगा (मन्द्रियोग्रम) २७	
थीगावस्था १५	
योगिना २५	
•	-

່ (- ४४४ -)

रहरेला (ससी)	२८३	रसावस्था (भक्ति की)	200
रमा	९५	'रसाश्रय'	
रम्मा (गोर्षा)	रेद४		₹ ८७ .
रवि २११, २१२, २१	¥. ₹१७	स्सास्वादन २४५, रसिक १००, १६९,१	रहद्रु २४०
रस ११, ८९, ९०, १०	१. ११४.	((4, (4,)	
१२६, १४४,- १५		रसोद्वोध	३८४
१५३-१५६, १७०		रहस्य (विश्व का)	99
	७, २२६	'रहस्यपुराण'	२ ३४
	२८७	रहस्यमय पीठ	3=8
रस ३२१, ३४८, ३७।		रहस्यर् का ला रहस्यर्काला	२४३
३८४-३८६, ३		रहरनकाका राञ्चस	९४, २३९
रस्रतस्य १३६, १६०, २			३४३, ३६९.
रसनिय्यत्ति १	३०, १६०	राग ६, १२७, १७९	
, ,	२≒९	(् ३८५, ३८७.
रसमय देह	२१७	राग (संगीत-सम्बन्धं	
रमराज १३६, १४०, १	४२, १५०,	रागभक्ति २६८,	
१५४, १६६, १६			३३६, ३४०
	१९६, २५८	रागमयी मिक्त	•
रम्बर्लाला २१८, र	१२२, २२३	राग्ंमार्ग ६४, १७५	
'रमांचरमांमत'	220		३८४, ३८६
रसंबंधस	६५, ३१२	रागरति	७८६
रससभुद	३२२	रागसाधना	३८४, ३८६
रस-माधना (६०, १७१,	रागात्मक भजन	३३९
३ २१,	३८१-३८३,	रागास्मिका भक्ति	१२७, ३१६,
, ,	३८५		३१७, ३३८
रसस्यस्य	३१०		• •
रमसिंद	१६९	,	३०१, ३७९
रसाभव्यांक	१४४, १५५	्रागानुग मार्ग	३७८

समानुसा धांक,	きこり、きゅう。	राष्ट्रामी दरद	10 54 200
東京生 第3年。	385, 200,	माञ्चलस्य २४, ११	
\$3a, 23 €,	200, 200,		6 840, fee
	* 3 #	等下"打"符件模	T 22 4
ક,દ્રાં, ઉમ. બાંજવા	93. 713	शवा प्रेस	37.5
	3 # +	- संभाभाग १, १००	1、青草は、青草島
2 147× 62 54	ξ _α 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	₹ 5	P. Eda. PA
greek in the	7.6	राजारम म	E 9'S
संस्थारनाम (कृत)	107	रायभानिः	* = 7
epr'n	995	રાતાની મામ્યમું જ્ય	₹,≒
सामानिक (जीव)	建 聚集	411/2/#4	구독급, 투 <i>a</i> /
# 1	古香集 古皇安	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	F 167. 748
4141 255 224	247 247		3 4 0
Ber Total	inter the	सम्ब (सन्तान्त्रहरू)	275
	42 . Agr	भागान व	7.98
\$45, \$34.	1 5 hg 2 cm	THOM	PAR, 780
भवा (निष्य विकास		गमास्य	非有代
नामा जगात्रक	845	राखान्त्र (पेरमत)	3 4 6
红 树/成准集	\$ C 0 . 1 > 2	भागन् भारतम्	264
भाषा है हम सब, १०५	, 234, 23×	सामान्त्रीय भागार्य	3 4 6
\$40. \$ 83		अस्त (मिकि)	828
719, "82, 3	334. 38°.	SINICIE	6 2
	748, 763	वासारवारी (ज्ञांन्ह)	558
अधारिका चिंगाल स्त		स्वा	794
राजाकुरमास्य	Ϋ́ΕΚ	514	, 308
Mathon due usa	5.83	相特許证的統	797, 760
বাধাকুত্যভাৱা	7 8 7	रायांमध्य	२२२

The same of the sa

रासलीया १४८, २०१, २		लघुबह्मसंहिता ७४, २५८,	. २६६
₹०२, ३		ल जाबीज	२८२
रामारम्भ ३००,	३०२	ल य	ષ શ
रामोत्सव	ξo	खलित २१ _०	
रक्सियर्गा ३७४, ६८२,	३८४	छिता (पद्दमहिषी)	२⊏३
क्षिमणी (महिपी) ं २६४,	३०५	लिता (परमञ्चलका) ३०५	308
कवि २४५, २४७, ३०२, ३		लिलता (मुख्यसखी)	
३३१, ३३२,	३३४	लिता (पोडशी)	२८६
रु द्र २५०,	३६६	ङिक्ता (सर्खी) ९८, १० ३	१, १०४
रुद्ध (आड)	195	२६३, २८८	
सद् महामाव	१७४	लिलिता (नित्यित्रिया) ३०१	८, ३०५
'रूप'	२९२	छिता तस्व	२१०
कपणोस्यामी ३१०, ३७६,	३९२	छछितादि (अष्टसखी) ९।	७, २६३
स्यमापुर्व	३६६	छिडानन्द दा (कुञ्ज)	१०३
स्वयंत्रक १०९,	११०	लवणसमुद्	ওল
स्पम्बा	१०९	लसिका (प्राणसस्त्रो)	२०७
•ैक्वर्ता •	24 K	साकनी	२७१
रेवली (शक्ति)	268	लावण्य (भगवद्गुण)	₹३०
शेम (देह कुन)	35	ভাষণৰ (গতে কুন্দ্ৰ)	२६१
रंकिणीमाता	83	लावण्य (श्रीकृष्ण का)	३१६
रादा (शकि)	२४३	छिङ्ग २३२, २३	३, २३८
स्र		लिङ्ग त्रय	२३६
लक्ष्मण	३६६	छिङ्गदेह ३ ४४, ३ ४७-३६	६०, ३७४
लक्ष्मा ९६, १११, ११३,	२६८,	लिङ्ग निवृ त्ति	318
	२९९	छिङ्गमङ्ग	१ष
लक्ष्मी (स्त्री मात्र)	२६२	लिङ्गश रीर	७१ः
लक्ष्मीस्वरूपा (कान्ता)	37	_ "	68. 6 Kx

(祖德斯· (東西	110	观节时才看	1.8
Minis \$3, 44, 74, 75	有,有有益	·精味的問題 等等的, 4·安	173
\$\$ 4. \$\$\$, \$4	. # T.	स्त्रा, जन्म् क्लाइस स्व	12 15
養職者 曹田孝 人工生。	B are	or martine to the	7,05
李、李、李二年 李、皇	$\xi \in \mathcal{V}_{k,n}$	क्षेत्रचन्युवारक विकास	\$ # \$
秦大汉。 秦东州 · 李大	\$. FEV.	ujus (14) asta	\$? (3
新大的 _, 美國成立 一套中心	1. 1. 1. 1. 1.	लंकरहर बीचम	358
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	4 Marie	नीवापुण्योजन (श्रीरूप्ण)	900
চন্দ্ৰসূত্ৰ, মতেই,	* F55.	मील क्षेत्रक	ž a
関係を 関係する お集集	0, \$e3.	क्षेत्र हिंसस्य	920
至大概,李宗宗。 美国		जीवाध्येक र ५ र ५५१।	, & & F.
Training Charles (18		स ए ११ मुख्या सु	, 50 g 4
uka juda. 🕬	11.710	महिल्लाकारदेख देश, र्डेडर.	· 6t.
संस्था भाग भी या।	* 93		ប្រក្
sist (state)	# La	व्यक्तिस्थातः अस्वरतः	学生情
推翻其物	1.16	कामान वाच्यात	440
"特性不够的 _{""}	Sec. of	南州為明 華。山 司	क दें है
क्रीद्धानक ह	24, K 3 %	माणासमी पूर्व	美女 *
Mississis ?	६६, ५४ <i>०</i>	April 709, 189,	
副规模 理	KL, +39,	等等於實際性。 學人鄉	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ni carrier	龙星曲	"原本" 大林子 "	r (149
र्शमानीय १	द्र् ३०६	sio nero	¥
क्षीकार्मास (भवन्या)	222, 225	मानामा	878
186 188 53	ia, 271.		देन, रच्
,	741	संस्थानमं (मर्था)	• ≾ंद≸
क्षांकालंग्य (परमञ्जाक	184	श्रीकार्यकास १६, ११३	
क्षीकातील (महाचेतम्ब			777

where the state of

कीलाविहार 960 वन (द्वादश) 780 लीसावैचिन्य १७२, २४५ चनस्थली 88 कीलाशून्य अवस्था २७७ वन्दन (मक्ति) २९०, २९१, ३१८ कीलास्थल ९३, २७३ वरण (जीवद्वारा) ३६७ स्रोक ७१, ८२, ३५६, ३७५ ं वरण (भगवान् हारा) ३५०, ३५२ लोकपाल वर्ष 205 30 वर्ण (प्रकृतिकला के) २७४, २७५ लोकसंस्थान 308 ७१ वर्णसमिष्ठ लोकांश (लोकालोक का) कोंकाचार्य ३६८, ३७२ वर्तमान (काळ) १०, २३५ छोकालोक (पर्वत) ७८ वरुलम (आदार्य) २८६ ' लाक्षेत्रवयं ३४२ वर्लभ-मत 347 बल्लभ सम्प्रदाय २१२, ३१६ लोकोत्तर (मण्डल) ४४, ५५ वह्ळमाश्रयी (धारणा) २७३ लेशिकक कल 355 वहलभीय आचार्य ३३२, ३३४ स्रोह (यस) ६६०, २६२ वसुदाम (संखा) २६४ ਬ वसुदेव २८४, २९३, ३७४ संजीतनी 308 338 वस्त्रहरण मंशीध्यनि ८९, ३९१, ३९६ वाक्य (भगवान् का) 348 63 वंशानाद वारंभवकृट 346 र्वश्रीधर २७३ 308 वात्सस्य पकुल (धन) २६०, २६२ वात्मख्य (भक्तिश्स) ३२१ 348 धन्न (बीजरूप) वात्सस्य भाव १०१, १६८-१७०, सक्षयान (बीत्) ३७६ ३७६, ३७६ वक्रयानी (बाद) 224 वासदेव 308 बद्धगळहीं बापवा ३७२,३७३ वामा (शक्ति) २४३ वद्रसंसुन्दर्श (शक्ति) वामार्ध (शरीरका) ३८० सम ९६, ९४, ९६, १००, १०१, १८२, ३३३, ३३४ वासना 803

भावता । जीवन की । अंतर	inte 42
· 福州市	विदेश अवस्था । इस् २१२
activity and the second	
网络"国际"的制度原则 集广等 一点下车	
STATE OF CASE WARRED	१ अस्तर (पास्त्र ६१, इस्
भागीत्व (अवि) । । । ।	र्राया (माम) २.६
नाम्येव (जाना वातासम्बद्ध) ०५%	र्वका (कांक्र, वांक्स) ३.५५
网络鹰科 伊黎郡多大河。下蒙然 了先发	विकासीय पूर्व
पार्वितरसर्व ५५%	विधानस्यम् ५६६
で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	(तकारूवा । योगभाषा) ७६
limite (nife at) . ev, en	विभावा (द्वारपाता) २६०
[海影響 等音 (程度 編1)	in a sea
विस्तास्त्रम (भागक्ष्य) 🚓 🔭	विशेषक्रियम् १५६, १८-, १८६,
from 14,514,962,551	fin box asc, axe
1 mg 4	निधियान १७५, १८४, ६३०
विश्वष्ट-प्रकाश शेष्ट् र ७३	विभिन्नार्व १६५, १८६
विदेशमा विभागितमा । जर	विधियास्य २१८, ३१५
1494 (EH413) ×1, +14	विक्थवा (मन्त्र) ३०७
विश्वासिक (हेर्द) ५२%	विभव (स्वत्यक्षाय) १८, १९
र्वेषाक्षात्रेषान्त्रम् ५०५	रिकार हेक्टर, ३९२, ६६३
france of	TWE-CHRIST S
विज्ञानकेवन्य ५२, ७३	विनिषास (सरावान् क) ३४४,
विकासास्य (अग्र) ४३	3,48
विश्वानात्मक (जगत) २६४, ५३६	विभीषण ३६९
विनुष्मा (विषय साथ के प्रति)	विस्
***	विश्वकर्षा (क्षेत्रा) १९
विशेष (संवा) १०४	विससं ११२, २१०

.

j

And the second of the second contract and the second of th

(826)

विमर्शप्रधान (दशा)	२३१	विकास (स्वरूपणि —)	
विमर्शस्या शक्ति	5€	विकास (स्वरूपशक्ति का) विकासमय	
विसर्शस्या पराशक्ति	२४४		888
विमला (गोष्टी)	२८४	विवर्त (ब्रह्म का) विवर्तेदेह	\$ 5 8
विसला नित्यप्रिया)	३०५		११७
विमला (पड्सहिषी)		विविधाकार दुक्छ (वि. कु	.) २६०
50 / 6 .	२८३	'विवेक' (साधना) ३६ _१	८, ३६५
	४, २५९	विवेकज्ञान ३	
विमला (शक्ति, बोडशा)		विशाखा (नित्यप्रिया) ३०	
'विमोक' (साधना) ३६		विशाखा (प. प्रे. सखी) ३	
बिरवा १०४, ३५		विशाला (सखी) ९८,१४	४, २६३
विरजा (नदी) ३१, ४०	, 98, 9K	२८	८, २८९
विरस	250	विशुद्धचैतन्यावस्था १३	०, १३२
	३७, ३४६	विशुद्भान	२४५
विरहसाव	384	विशुद्ध ज्ञानपथ	२७
विसाट् २	७५, २८२	विशुद्धमित	३६२
विराद् (राम)	728	विशुद्ध भाव	१६९
विराट् कर्म	*5	विशुद्ध माधुर्यभाव	६६
विराद् कन्दन	२३६	विशुद्ध वास्सल्य	388
विवाद क्षोम	१९१	विशुद्धसत्त्व २४,२५,	¥0, ¥₹,
विगाट् चैतन्य	\$86	88, 8	७१, १७२
विशाद चैतन्यस्त्ररूप	१०	विशुद्ध सत्त्वमयदेह	४२, ३६४
बिराट् भोग	4,7	विशुद्ध सत्त्वामक (काम) २०९
विलाम ४८, ४६, ६१	₹ \$ 5 . \$ 6 .	विशे ष	30
	१००		११६, १२०
विलास (सारायण का)) ३९४	विशेष' (जीवगत)	२४७, २४६
विशास (प्रेममक्ति का		•	
विलास (शक्ति का)	१२५, ३१	६ ् ३३७, ३३६,	इक्र• इंद्राट

interior materials of the	* · ·	र्गेक रहारे से अध्यय है ।
(4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)	. , :	一种特殊 一种 化基础 化基础 电电流
The second	8 4	77 x 339, 948,
(1 1, 5 × 5 × 6	\$ 15	* 3 m + 2 * \$**
184 31. 468 487. 1	tu.	ावयम् अस्ति । १९४५ रु
174 S.		表示是,中華報·蒙古地,有中華
F T 25 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	高麗 獎	िनम्भी भागव १३३
1200 1741 1884 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	r ₄ , 4,	िस्मत्रकीम (हुद्धा) । २२०
'inquar'	29:	fremisas navat igrāt sit
LAMO 1 MIN MAN 1	314	\$ 7.5
विषय (देश का)	\$ \$ \$	ंप्रदार सूप्रम करते स्ट्रें
insurance and annual		र्भार १२१
	\$ & £	क्षी वस्तु हो । स्वर्
विवासन शेल विशा कर्	2 P 2	न्द्रहरूष्ट्र
福福的特殊 。	4 ² .	THAT FOR THE, THE
हेक्क का का कि	4 4 7	२२१, अद्रश, बद्रभ
रेख्यकृत्वस्य प्रदेशक	n h	क्षा (बुरमपुना) - ३०६, ३१०
Party Star, Star, Ann.	4 14 8 x	क्षीरस्था ६७
	4.80	बंधां १०१
family (mix)	244	नीवं (उद्यक्ति गण) । ११५
fery (Geama)	To Service	क्षांच १०, ३५१, १५५, १५६
विश्वविद्या	4.换点	्रीस (चित्र की) 💎 ११४, ३२५
	* 1	कृति। सन्ति ने १६७, १६०,
	20	. (190
inogiaus	REX	स्ति (द्युटसम्ब की) 🔭 🚉 ३२
	500 Feb.	युंग (स्वरूपर्शाम की) १११
विष्यक्षेत्र (भाषत्वव्यवा)	ረሂ	\$\$5 \$40 \$5\$, \$68

و	वेसाव्य कर्णन
	वेदान्त दर्शन ३५१
	वेदान्तदेशिकाचार्य ३६८, ३७२ वेद्य
	7-0-0
	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1
	वेद्यवेदकसम्बन्ध २३०
22	वेणी (देहकुक्ष) २९०
Q O	वेणु २६४
58	वेणुष्वनि ३०९
٢٩	वेणुनाद-माधुर्य ३१६
14	वेणुवादन २६४
	वैकुण्ठ ११, ३१, ४५, ५६, ६०,
Ę 0=	६१, ६४, ६४, ७०, ८१,
эΒ,	८२, ८४, ८६, ८७, ८६,
	१०४, १०६, १०९, ११०,
	११६, १३०, १३४, २६०,
	२६४, २६६, २६९, २८०,
७०६	३३०, ३४३, ३५६, ३७९,
रे७इ	. इस्
१६४	वैकुण्डनाथ ११०, ११५
₹८१	बैकुण्ठनाथ नारायण ३९५
२८२	वैकुण्डपुरी ८१, ८७
२८१	वैकुण्ठभेद ८७
२७५	वैचित्र्य २२६-२२८, २३०
२३०	वैचित्र्य (आनन्दांश का) ८, ६
३६३	A
980	वैज्ञानिक १०१
१२०	वैदिक धर्म ३५०, ३५१
	**

केंद्रिक सरमारीय : : :	*
वैद्या (प्रांक्ष) १०५, १०८, ३१८,	. न्यांस (जिसह १ ३ १ ०
高麗人, 2016年 - 12 B. 14 B. 14 B. 1	* **
4 m ²	•
tal Albert 1.	
क्षेत्रको (गीडी) ५०	
e significant of the second of	
\$18 4 272, 25	
विभाग (याद बेदरांश का) 🚾	-
क्षान्य (मात्र) ४=, ४	*
धेषस्य २८	
· 解釋	e 18-48, 64, 00, 118.
ntog nongife 28	
Remarks 15.0	
emantalulan :->	
मुक्ताब-भक्तदाव १८	ं भागूंश १
वैश्वसभावना इर	25F WIFE 7
Armalitation v	a Rik 3 f.R.
मुकाबाजायं रेग्र, ३०	2=
कुत्सर्। धावा ३०	
वैसर्विक स्टब्स ११	९ व्यंक्ष्मच
स्वक (प्रकृति) १३	१०४ विकासिक १०५
ears (few) ====, ==	८ प्रवास १२२, १२६, १२५,
स्त्रक्ष भद्रानचा (४	
स्तानस्या (शहित कृः) । १	
क्यमान्त्रक (क्रिक्त) २३२, २६	द अंशपुर ३६१
क्यांसवारी माव १५४, १७०	्र व्यक्ष्माच

संसम्भि १९८ ००॥ ००	
ब्रजभूमि ११४, ११५, ११७,	शक्तिपुक्ष ११५
१३०, १३७, २६६, ३०४	शक्तिआव २३२,२३३,२३६,
इत मण्डल ३०४	२४ ५
बजराज (नन्द) ६२	शक्तिभूमि ११८
म जलीला १०६, १३०, १३८,	शक्तिसान् ३,१७,३५,१९३
२०,२,२१३,२७५	शक्तियन्त्र २५६
वजवासी ११४, ३३१	शक्तिराज्य ३
मजवासी (सक्त) . ३१७	शक्ति-विक्षेष (परिणास) ११५
হা	'शक्तिसङ्गमतन्त्र' २६६
शक्ति २, ३, १३, १७-१९, २२,	शङ्कराचार्य २२७, २३५.
₹६, २८, २९, ३२,३६, ३८,	शङ्ख (आयुष्प) ८५
88, 80, 48, 48, 48, 46, 40,	शङ्ख (आवरण देवता) ८५
	शङ्ख (देवीं का) २७१
६१, ६४,६५,६९,७०,८४,	,
९५, ११२, ११७, ११९,	शङ्क्ष्युड्वध २६१
१२०, १२१, १२७, १७२,	शङ्किनी (नायिका) ३८४
१६३, २१०, २१६, २२०,	शतद्र कमल ३८८
२२३, २२७, २२८, २३१,	शब्द २८१
२३२, २४३, २४५, २५६,	शब्दब्रह्म ७४, ८३, ३९०, ३६१
२५८, २५९, २६६, २६७,	शब्दविज्ञान १६
२७६, २७७, २८४, २८९,	शरणागत ३६७
२६४, २९४, ३११, ३१२,	बारणागति ३१८, ३४४, ३६४,
€8€	३६ ७
शक्ति (पोडश) ९८	श रण्य ३६९
शक्ति कुण्डलिनी ११८, २३३	शरीर (परमात्मा का) ३७१
शिक्तकृद . २६८	शशिमुखी (प्राणसखी) ३०७
शक्त जागरण २२०	शक्षिकला (प्रियसखी) ३०७
शक्तित्रकोण २४८	शशिरेखा (सस्त्री) १८६
417 1177 717 1	

\$P\$ 的数据 (数) 28 () 第 () 第 ()	रंगकरिनाम ५५
part = ==================================	रेटरेज (हें देखें कि कि के कि
野鹿科 海绵螺 人名英格兰	the state of the s
the state	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
· \$1888年在中國教育的 (1995年)	一緒 4 神 理 175、 4 7 8 8、 4 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3 年 3
· 新山村 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ية. * يا
海野山村 《福村塔· 李俊章、李俊等 · 李俊等	frame (neggi 4)
翻門	विवर्गाल २५३
Milde Affen gan, Son	विकासिक्षावस्थि २८८
関係を 動物 ニライ	र्कत्त्वानुबार २ ६६
भारत का	ाँचात्र (विद्याक्षणिक संका) २०४,
The state of the s	7.95
साम्बोप्ट (इय. अपर १) 🖫	नित्सित् स्वित्रका 🐪 🦮
आहे (आकृष) १५	ंशक देश १८१
All Circles Con Sec.	"Interest" into
等的是,这类型。 \$P\$ 0。 \$P\$ 5。	1884) 25, 264, 836
	数を通過機 あんり かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん かんかん
भास (मार्थ) ११४	क्षेत्र देश, २०३, ३१९ रेस्स
数数数数数	7.5 \$
\$\$P\$高兴经验	मुक्तंहरा १३१
सार्धाय विभाग १३५	man lang 718
बिकार्स ३१६	व्यक्तित्र अवस्थिति । ३५५
विकासीयी (कुरा) ११०	अव्यक्त कर्ज (विषयु) १९५
मिस्वरासा ५३	स्वानवारं वार्ताः १००
शिय ११२, २०१. २१०. २१२,	भाषभगः १९६
746, 748, 784, 785,	शुक्ष आकारा ५०
*94	शुक्ष आसन्द ११
- • •	

जुरक् में	५१	गुद्धामित	३२७, ३६४
शुद्ध कामना	४६	गुमञात्रय	३६५,
गुद्रकेवस्य ७३	, ৬४	ज्ञून्य २९, ७७, ७६,	-
शुद्धचित्रक्तिस्य उपादान	५२	ज्ञून्यपुर	968
गुरु चिद् सवन	५२	ज्ञून्यमण् ड ळ	२८०
गुद्धचिन्मय (जगत्)	४३	ज्ञू न्यसत्ता	, K.R.
शुद्ध चैतन्य २२५, २२६,	२४९	श्चावस्था	२३४, २३६
शुक्र वैतन्यसत्ता	48	श्ल	348
सुद्ध जगत् ४९, ५१	, ५२	ञूल (देवी का)	₹७१
	३४⊏	श्ट्रंग	758
गुङ ज्ञान	50	श्टंगार कुक्ष	२९०, २९१
गुत इंद्य	२०	श्वंगारमण्डप	38
शुस्माव	६७	र्ऋगारलीला	२२२
গুন্তু-ডুণিসনির ২১	588-0	शेषदेव	२७४, २८०
मुस्मान ४९, १५४, १७३	, ३२८	शेपदेव (राम)	२८४
gevin	X 8	दोषशायी (सगवान्) 200
क्रुद्ध-रोग वासना	86	शैव आलङ्कारिक	३ ९२
जु ल्यारि	७८	शैन्या (नित्यप्रिया)	३०४, ३०५
अंदर यासना ४४, ५२, ५	३,१८३	शैच्या (महिषी)	३०५
4-	८, २३६		८, २६३, २८८,
शुद्धिया	38		२८९
भूत्र बेकुण्ड	१०७	इयाम (तेज)	ઇંક
शुद्भस्य १७१,१७३	, ३२४,	३यामकुण्ड	१०२, १०४
	337	इयामला (सर्वी)	
शुद्धभत्त्वमेय (जगत्) ४	१२, ४३	, इयामवर्ण (पार्षद)	
	*1	C. D	
जुदाई तशास्त्र	३३९	र इयाम सुन्दर	२७३

\$ 59 क्ष्याका (क्षेत्रा) ₹ ० द enter (fora funt 翻嘴嘴:"我不知,是我的一定军事,这样才 MSI (Wist) 色麗色 36 a 348. 经净净 भ्राप्तम् (स्वित्तिः) वर्षः, ३१८, ११८, 健康的報告 一部 できょ、まると 235 MATCHE (MEN) Marsile (2014年) - マアリ、デオタ 编1(444) 第二十二年 Mit (arive.) 2.3 श्रं (जिल् पोड्स) १ ५५ 翻嘴黑斑 鬼话,无处。用语,故事,思事。 在走上转 6、有片色、卷笔炉、卷帘帘。 寄生来。诗舞秀。 管40年。 卷文字。 689 665 567 558 awa, and, and har. 古鬼句。 电影说: 电影点。 安治人。 You, Val. San, Shi. Sett bor tot. "ov. 20%, 30%-290. 38%-SEC BAR SAR BRE. 344, 308, 300, 30%, BC4, BC2, 583, BC4 7 6 8 श्रीकृष्मसम्बद्धः १,६६,१३२,१३३,

the fat fee feet

花草树。 花草树。 花色点, 交换剂。 TO THE TREE TREE 485, 305, 360 图(表), 自義[改 185 459. "磁"成员的祖籍和数据的特别。 901 "经常提出的新军" 81.8. 848 803 制模型的原料 र्म्भारहरू 公成点。 安克省 क्षाम् स्टब्स् ३८२, ३८४ क्षांनेशिया । 750 าลักเจนา์จะกรณ์ก็ก 用指導 N 717 134 र्काक्षाम (थरणा) - २६२, ५६४ migni (sime) ९ ८ रेकी ने जराजान । दर्भ दर्भ, दर्भ "艾花"我感,有血说、角白虫、色甘气。 270, 24%, 199, 100, 曹麗等。 曹麗德、 聖麗縣 शंभनी (पर्मार्थ) । ५५३ आधारी अस्ता १ व. १:४, १वर श्रीभाषकागावत ७७, ६३९ श्रोम्बर्ग में बो 384 4120 LA POTES भ्रांस्थ्यकार्य ', दुव खेलाता ५ % ५ ८ १ १ १ ४, ११४, \$2%, \$2%, \$3\$. \$39, १२९, १३२, १३३, १३८,

930 040 040			
१३९, १४३, १४७, १४	0,	षट्मुद्रा	· . २ ४३
१७४, १७८, १८०, १९		षट्शक्ति	२ ८३
२७०, २८२, ३०७, ३०		षड्गुणविग्रह	११५
\$ c		षाङ्गुण्यविग्रह	६८
श्रीराधा (पहमहिषी) २०	₹	षोडशकला	२२६
श्रीराधातस्य २६७, २७	8	षोष्टश कलाशवि	
आराधाकृष्ण २४	(3	षोडशस्वर	२३६
श्री राधाकृष्ण तस्व २७	2	षोडशक्ला	१११
श्रीरामचन्द्र २७३,३०	0	षोडशकलापूर्ण	
श्रीरामतस्व २७	7	षोडश सखी	२ ५९
श्रीविमह	¥.	षोडशी	₹°°5,
श्रीवृन्दावन २,	38		
m	१६		१८, १११, २११,
श्रीवैष्णव ३६८, ३७०, ३	80		२१५, २१६, २१७
	६२	पोडर्शा विद्या	२१६
<i>y</i> *	00		Ħ
	९०	संन्थास	₹%0
अ्तिकस्या ः	६३	संयम.	<i>₹</i> ४ १
श ोनकम	340	संवितः .	२५, २८, १२१
र्श्वीत-साहित्य	१७४	संवित् (वृत्ति) ३११, ३२४
इवेत (विन्यु)	२५७	संवित् (शकि	
	339	संवित् कला	१८, २६
इवेगद्वीप ८७, ८५, १०१, ५	₹४}.	संवित् तस्व	२३३
२५७, २५६, २६६,	३५६	'संब्दोम'	₹७४
٠ . ت		संसार १२.	७८, २१२, २४७,
पदकीण २४३, २४८, २५९,	.२६३	•	२८२, ३४१, ३४४,
		1 (-)	

线螺纹(发射线) 4.3	14 C 25	सङ्ग्रील (पास का)	Ę a
	÷ \$;*	utsta latter an : F	^મ ્ કુઈ, ટેજ
क्षेत्रक ना प	集子意		3 €
44 4444.9 1177	9 1- 51	स्य कुँ रेन्द्र ५३७४४	\$ 3 4
HAD TR	¥ . ¥	42 g 1 m	3.01 254
新本情等	清化 当年度	群島村(柳、寶)	₹ ₹ 4
ricis xx,	化聚二乙烷	सल ए पर्माद्या	= 64
eacten luni	3 5 7	非洲洲河	東京 四年美
研查器 化载	8 * ;	अंकियोच्हां संच अक्र	नि विश्वमान्
新江 和 新江省	新 A M	41	3=6
1414i	१४३, ३१८	यामग्रहमास्य (४व)	K4 (4) (4
सम्बद्धि १०१, १८०, १	44 400g	व्यक्तिकामध्यात अस	
	ine., £4.€	स्रोबशक-स्मय निरु	
stoji (Masa.)	3 to 1	स्वित्वक्त्राया (स	वस्त्रा) १७१
Medial.	7 % 3	相關問題:27 的關係	438
松林城	\$ 5th 18	अक्षानीय (भेद्र)	
HAT (HIM) SEC. 3		eridin in	334
	24:	वद्याते भाव	
वाच्य (म.चित्रम)	122	设置产 机	550
ARE (NIM) 101, 1	11, 102,	यम् (अंश)	4. 皇皇皇
	924, to?	सन (घडा)	₹\$
सम्वर्धाते ।	ā a X	त्र शोश	4
समुक्त (विका)	4, 7	समा २८	, १००, २३१
मन्त्रा महा	413.7	समा बीव (वान व	
सङ्ग्रं ६४३, १६४,	448, 408	सक्त (संगा)	*700
सक्ष्यंज (अहर)	CY, THE	सम्ब (सुग)	305
HEIM	366	मरवर्षाज	4. A.

सन्प्रसंग	ইও (सप्तदशी	११२,	११३
सत्य (आवरण देवता)	6%	ससदशी कर	हा १८,	१११
सन्यतपाः (मुनि)	335		११७, २२८,	
सत्वभामा (महिषी) २		सप्तद्वीपमयी	(पृथ्वी)	७५
सत्यक्षोक २६६, व				७६
date at section to mile .	३७६	समक्षसा (रति) ६५, १७९	, ३८१
सन्यंग २	४७, ३३१			, ३८६
सन्दक्ति	७, १८	'समस्त'		२२३
मद्श (राधाङ्गका)	११५	समरस		*
यदानन्द प्राम	ইওদ	समर्था (इ	रकृति)	३८१ '
सद्गुह १७६, १७≖,	१६४, ३३८		रस्ति) ६५,१७	६,१८०
4354 1213 223	38 %		३१६, ३८१, ३८	
Specific regists, NV Toronto	३२=			\$ 80
and and or for the second		र् समष्टि (सत्ता)	७९
ন্যামূণিক		९ समष्टि	जीव ६९,७५	, હર, હડ
31 467		४ समृह		११५
सनकादि	१०२, २६			23, 200
सना क्या व		१४ स मा न	गण (नायकर्ना	येका) ३५५
स्वन्द् (संखा)		०९ 'ससुर		३२६
व्यक्त्र		०९ सम्प्र	हात समाधि	558
म्यातन		८९ सम्प्र		५४
समानमा (शक्ति)		५५ सम्प्र		२१९
म्बराय		२६५ सम्ब	न्धह्या (मक्ति)	३ १६
सन्तानक द्श		१२१ १२१		३१७, ३२१
म्बन्धिनी		209 2000 {	वन्धगत (विशेष)	
स्रिक्नी (इसि)	* * *	३११ सम	बन्धानुगा (भनि) ३१६
स्विवर्ग (शक्ति)	\$ \$ X X	, दूदन स्त+	वन्त्रतसुरमा (समान ह्या (गोष्ट्री)	, २८४
स्रियमा कला		१८ सर	di lunan	

	2 13 A.	
拉克斯	· .	
Alle (ara).	and the final days	
लयम (सम्बद्धः)	NO TO SHARE WAS A	聖老皇
AKSha (Arrang)	232	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	384 25870000	14.
有特別でものは、本格で	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2 1 4
edialian (minis		183
and the last first		200
वयम्बिकान सन		
संविश्विस सार्वाच	等多級 持攻軍	εÃ
Walnum Eur	२४६, १४४, सामग्र कराम (भगवास कर) ह	4.4
BALBAIL DAG	ARE' 21A' MIMIS (*ANGAR)	4 3
District	में की के कि स्वाहित सहस्रक्षित के कि	* 8
संबिध प्रशा (भाक) संविधेय प्रशा	20 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 ·	₹ 5
s.a. aa tat	e	
सदक्षां ।	"一""""(新聞)	
नवकारी को स्वता	*************************************	
साम (अवस्था)	Miletin and con	
Elitable 2 man >	१७३ सम्ब भाषा १७३	
FIE'S BYG	ूव, प्रवृह् साक्षास्त्रक आस् विकास	F
सहय प्रम	tot, the state of the test	
ना म पुर	\$ 04 At \$ 44 At 08 At 18	
STEE NA	142 (05. 206. 111, 262,	
	Base Serve	
सहस्र मनुष्य है ३३ ३	१८४ मार्काम कार्याम ३३६, ३४७ १८,३६० व्यक्तिक सार्याम ३३६, ३४७	
THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO	Allege (Midtighe and me	
सहजवान (बोद)	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	
सहज सम्पद्धाः	41/4 (48)	
सब्य सावना ३७६, ३८१	, इंदर साधक ४०, ५८, ७१, ७२,	
सहस्र साहित्य	, 858 (75-120 see 15, 97)	
A. Stille	100 110, 110, 110,	
	१७८ १६८, २०५, २२१, २४७,	

TO LEGISLAND

२६६, ३३४, ३३६, ३३६, साधारण (वृती) 380 ३४७, ३७०, ३७३ साधारणी (नायिका) ३८५ साधक (अवस्था) १२८, ३८२, साधारणी (रति) \$38, 308 इदह ३८६ 326 साधिका (गोवी) स्राप्तक (भक्त) ३८९, ३९३, ३९४ 308 साधुसङ्ग ३१६, ३३० ३०१, ३०२, ३३१ साधकदेश साध्य \$0\$ 280 साध्य उपाय 302 ३७१ साधन साध्य मक्ति २४, ३४०, ३५७ 383 माध्य बल साम (वेद, अञ्चतिकला का) २७५ साधन मिक १७७, १७८, १८३, सामगान 人争 २४६, २४७, ३१३-३१४, सामयिक अवसान (सृष्टि का) १७ ३१८, ३२०, ३२३, ३३०-सामग्स्य 242, 226 ३३२, ३३४, ३३५, ३४७, सामरस्य विनद् 788 १६०, ३६४, ३७४, ३८९, सामान्य अनुप्रह 280 399, 363 सामान्य भगवद्यसाद 348 398 साधनसम्पत्ति सामान्य मनुष्य 308 साधनसिक् (भीव) দট্, १८४ सामान्य वैष्णव 328 399 माधनमिद्ध (मक्त) सामीप्य ₹04, ₹06 १७४, १७५ सामीप्य (मुन्ति) ३४३, ३४६ वाधनसिंह भाष २४, ४०, ४७, ८२, साम्प्रदायिक दृष्टि er X F माधना साम्प्रदायिक बैंध्यात्र ३८१, ३८२ १२%, १३७, १६२, १६४, साम्प्रदायिक साधना 368 १७५, १७६, १८८, १९६, 260 साम्ब २०२, २४६, २८२, ३१३, साम्यमङ्ग (त्रिगुण का) 7199 ३१४. ३१९, ३२६, ३३१, 385 साम्बनाव 33X" 334' 3X6" 3EX' 885 साम्यमावापन अवस्था \$60, 368

اليه المراجع ا

(&@#').

सुमिया (गोष्टी)	रेद४	स्समङ्ज	790
सुसुला (शक्ति)	95	सूक्ष्म (शरीर)	¥0
सुसेश	88	सूक्म (देह) ३६३, ३७४	, ३ 154
सुरत (एकान्त कुल)	939		५, ३८०
यु त्तकृत	२६१	सूर्य ७८, २३	०, २५६
गु रतसण्डप	१प.	सूर्यं (द्वादश)	१११
सुरेखा (गोष्ठी)	२=४	सूर्यकन्या	१०५
सुलक्षण (मंहषी)	248	सूर्यकन्या (विरवा)	३७८
सुवर्ण (भुनि)	२१९	स्यंमण्डल	२९
सुवर्णपंड	२६१	सूर्शरहिम	२२६ .
सुवर्णमयपी ठ	२६४	सृष्टि ४, ६, ७, १७, २	0, ₹0,
सुवर्णमय मन्दिर	२६४	३५, ३६, ४१, ४	
सुवर्णमयी (भूमि)	৬ৢৢ	७४, ८२, ११९,	१३६,
सुगुसभाव	? ३१	१३७,१७३, १८१	१, २०१,
मु पुतावस्था (जीव की)	9, 6	२१५, २१८, २४	१, २५०,
सुप्रमात्रस्था (राधाकृष्ण की	£ 9 9 (२४६, २५७, २७०	, २७४,
सुपृप्ति (धवस्था) १११,	११३,	२७४, २९४, ३५	६, ३७९,
११६, ११७, १२३,	१३ 0,		३६०
१३२, १३३, १४०,	१४३,	सृष्टि (ज़िविध) ३	५१, ३५२
१४,५, १४६, १९३,	१९९,	सृष्टिकर्गा	240
	२३१	स्धितस्व	२९३
सुपुरमा १६, १०५	, २७६	स्ष्रित्रारा	२८८
सुस्थित (ग्रेम मिक्त)	२१०	स् ष्टिप्रज्ञिया	888
सुहित (प्रेमसन्ति)	035	सृष्टिविकास	२ ९
मुहत्(असमिक)	938	सृष्टिलीला	. 326
सुद्रदासंग	२९१	सेतु	१०२
सूक्ष	६१	सेतुबन्ध	. २६२

भेय	* \$ * \$ * \$	\$ 3	17, 364
MAR EX	1.80	भ्यूत (वर्गार)	×*
mar fang berg ber	64, 8¥-	DINATA	483
की नहीं न कार	110	· 中國	
ita;aria	5 2 1		* 1 3 7
संगामात्र (वर्णाम)	2.5%	•	15. 7719
योगाधिक (विसूति)	€. ₩	म्यम्ब्सानीय (ग्राविस) १।	
min set, set, at	₽. ₹ ₹₩.	रकु ३ (किलाशकित)	242
	* 14 14	म्पूटनम (क्यानकिन)	
यान (किन्दु)	7 ty 5%	ryzar (facintus)	
योगकता २१३, २	१६, २१७	स्पूरम (सत्ता के)	
मीम ब	* 5 *	स्थारम (स्थित) द	
योगामा (विश्वक्रिया)	¥ + £		386
rir e a	953	क्रम्बू हेर ा	我有,在我是
संस्प्तं (जगनद्रम्म)	230	म्बद्धाया (माबिका) - ३	◆ 发 、参加量
मीद्य (शंक्षण का)	47,5	_	इंद, ३३व
स्रोभारसम्बद्धव	气态	स्वान वैविक्य	<i>\$</i> ⁴ .
संभारत्राम	3 4 %	tambata,	₹ € €
'saispen' (niuse :	gth) save,	रकाः विश्व समुख्य 🐧	94, Buc
	32.3	रजनम्य (अधिकार्गः	# CL
रवायी भाग १२४.	१५४, १६९	rams (nm)	44
₹50, \$08, \$. FoF , Fo	म्बारमा अभिन	425
क्र ४,	इर्च, इर्ड	स्वधमं (श्रीव का)	9
स्थिति	11, 1×	'स्वकास' ६५. १	2XF . 73
स्थिति (सृष्टि सम्बन्धी)	X4, 28	स्वयन (अधस्था रे	0990.79
स्यूड	4.5	\$30, \$\$ 4, \$	K\$, 787
स्थूल वेड ११७, ३	KX, 894,	स्त्रप्यथत् च्याम	35
	-		

स्थप्रकांम	२७, २८		388
स्वप्रकाशत्य (महाका)	२६	स्वयंज्योतिः	२५६
स्बन्धकाश ज्योति	88	स्वयंज्योतिः स्वरूष	
स्बभाव ६, ३३, ३।	न, ३६, ९८,	स्वयंख्य (भगवान	
१२६, १२७,	१२८, १३१,	स्वरतत्त्व	२३=
१३५, १४१,	१४६, १५३,	स्वरवर्ण	२४२
		स्बरूप २, ४, १७	, १९, २७, २८
			७६, द६
		स्वरूप (जगत्)	२३३
703, 788,	२२१, २२३,	स्वरूप (जीवका)	८,३५८ .
		स्वरूपगत (विशेष	r) २४७
३१३, ३२२,	₹४०, ३४६,	स्वरूपच्युति	१८७
		स्वरूप दामोद्र	३७६
स्बभाव (जीव का)	९, १०	स्वरूप देह	80
स्वनात्रसिद्ध धर्म	8 8	स्वरूपदेह (जीवक	हा) १४-१७,३५३-
स्वभाषमिद्ध भाव	१७५		३४४, ३४७-३४९
स्वमावसिंह (साधना	·) %9	स्वरूपधर्म	३८,१५०, १९८
स्वभावसिद्ध (मक्ति	१२७	स्वरूपनिष्ठा	२३१
'स्बमहिमा'	₹७४	स्वरूपभक्ति ः	३५७, ३५८, ३६०
स्वयंद्र्शा	30€	स्वरूपयोग्यता	४४, १६४, २२५
स्वयंत्रकाश (साव)	३२५		\$88
स्वयंत्रकाश (राज्य)	२ २६	-	• ७६
स्वयंग्रक्षाश चैतन्य	११२		३, ५, ६, १०, १८
स्ययंत्रकाश, ब्रह्म	३४७	१६, २२,	२३, २६-२८, ३८
स्वयंत्रकाश विशुद्ध	वैतन्य २८,६८		, ६६, ६८,७६, ९ ६
			२०, ११५, ११७,
		११८, १	२० , १२१, १३२,
	स्वमकाशस्य (महाका) स्वमकाश ज्योति स्वभाव ६, ३३, ३० १२६, १२७, १३५, १४१, १५४, १६०, १७८, १६६, २०३, २१६, ३१३, ३२२, ३४८, स्वभाव (जीव का) स्वभावसिद्ध धर्म स्वभावसिद्ध (साधना	स्वप्रकाशस्य (व्रवका) स्वप्रकाश ज्योति स्वप्रकाश (साधना) स्वप्रकाश साधना	स्वप्रकाशस्य (व्रवका) २६ स्वयंज्योतिः स्वका स्वभाव इ. ३३, ३८, १८, स्वयंक्य (भगवान १२६, १२७, १२८, १३१, स्वरवर्ण १३५, १४१, १४६, १५३, स्वरवर्ण १५४, १६०, १६३, १७०, स्वरूप २, ४, १७ १७८, १८६, १९८, २००, स्वरूप (जगत्) २०३, २१६, २२१, २२३, स्वरूप (जीवका) २२४, २३६, २४४, २४८, स्वरूप (जीवका) २४८, ३८७, ३८६ स्वरूप वृत्ति १४८, ३८७, ३८६ स्वरूप वृत्ति स्वभावसिद्ध धर्म १९० स्वभावसिद्ध धर्म १९० स्वभावसिद्ध (साधना) ४० स्वरूपवृत्ति स्वभावसिद्ध (मावतः १२७ स्वरूपवृत्ति स्वर्णवृत्ति स्वरूपवृत्ति स्वर्णवृत्ति स्वर्णवृत्या स्वर्ति स्वर्यव्या स्वर्णवृत्ति स्वर्यव्या स्वर्ति स्वर्णवृत्त

7 W

4 4 4

3 12 9

2 2 1

To E

÷ ; ;

11

4, \$

2 4 8

* 6, 8,

10 1

2:2

344

शर्ष (क्रमा)	374	हृदयगुहा	છછ
हार्द कला	२१७, २१=	हृद्यग्रन्थि	348
हाव (देहकुक्र)	290	हृद्याकाश	२०, ३२८
हाव (श्रंगार कुन्न)	235	ह्वादिनी कला	१८
हाम्य (खंगार कुझ)	939	ह्यादिनी (वृत्ति)	३११, ३२४
हितकारिणी (प्रेमभति	5) २९१	ह्वादिनी शक्ति २३	-२५, ३२, १०,
हिम	२७६	११५, १२१,	१२२, १२५,
ह्यिस्टब गर्म	१५	१२७, १३२,	१८०, १६०,
স্থাংক (কাল)	२५६	१९९, २००	, २३०, ३०४
हुसार	२≈१	३१२, ३२०,	३३८, ३५२,
हाद्व २३,	२४, २८, २९		३५ इ
इट्यकीश (जीव का) ৬६,৬৬	ह्वादिनीसार	१२९

The state of the s

4,5